

БЕСЕДЫ О ТАНТРЕ

Шри Шри Анандамурти

Содержание

Предисловие издателя

1. Преданный & Господь
 2. Тарака Брахма
 3. Творение Вселенной
 4. Тантрическая Теория Творения
 5. Самбхүти & Махасамбхүти
 6. Сбалансированная Триада Сил
 7. Мánтра Чайтáнья
 8. Стадии Сáмадхи
 9. Мánтра & Заклинание
 10. Акустические корни
 11. Акустические Корни Индо-Арийского Алфавита
 12. Значение "Кришны" в Рáджа-йóге
 13. Кришна Несравненный
 14. Тантра и Индоарийская Цивилизация
 15. Смешанная Тантра
 16. Психология, Стоящая за Происхождением Тантрических Богов и Богинь
 17. Шива-Тантра в Рархе
 18. Введение в Шиву (Дискурс 1)
 19. Сущность Дхáрмы
 20. Всепроникающее Влияние
 21. На Протяжении Веков
 22. Во Славе Шивы - отрывок А
Во Славе Шивы - отрывок Б
Во Славе Шивы - отрывок В
 23. Тантра в Бенгалии - отрывок А
Тантра в Бенгалии - отрывок Б
 24. Буддийская Тантра, Джайнская Тантра и Индуистская Тантра
 25. Фестиваль Шива-Гаджан
- Глоссарий

Предисловие издателя

Многочисленные особенности Тантры, отличающие ее от других духовных традиций, делают определение ее сущности в рамках короткого текста затруднительным. Но если мы сосредоточимся на единственной наиболее характерной черте, отличающей Тантру от других традиций, то такой характерной чертой, конечно, будет дух борьбы. Шри Шри Анандамурти сказал:

«Главной чертой Тантры является то, что она выражает человеческое рвение. Она представляет собой беспощадную борьбу. Там, где нет борьбы, нет духовного развития. Таким образом, Тантры не может быть там, где нет духовного усилия, где нет борьбы. Невозможно победить грубую идею и заменить ее тонкой идеей без борьбы. Это в принципе невозможно без духовного усилия. Следовательно, Тантра - это не просто борьба, это всеобъемлющая борьба» ("Тантра и ее Влияние на Общество", во втором томе).

Тантра находит или создаёт обстоятельства, призванные не скрывать, а выявлять проблематичные умственные тенденции практикующего. «Практикующий Тантру возвышается и достигает власти над враждебной средой. Тантра не принимает учение Вед, что люди должны двигаться внутренне и тщательно избегать любых связей со своей средой» ("Фундаментальное Различие между Тантрой и Ведами", во втором томе). Таким образом, только если на духовном пути на определенном этапе сознательно ищутся страшные, подавляющие или искушающие обстоятельства, чтобы бороться и преодолевать их космической идеацией и доверием Гуру, этот путь заслуживает называться тантрическим.

Борьба в Тантре является как внутренней так и внешней, и она происходит одновременно внутри и снаружи. Внутреннее противоборство - это практика более тонкой части Тантры. Внешнее противоборство - это борьба более грубой части Тантры. Борьба, как внутренняя, так и внешняя, происходит одновременно в обоих направлениях. И поэтому в Тантре практика на каждом уровне жизни получает заслуженное признание... Подъём *кула-кундалини* является внутренней духовной борьбой Тантры, тогда как разрушение оков ненависти, сомнения, страха, застенчивости и т.д. через прямые действия - это уже внешняя духовная борьба. ("Эффект")

И "внутренний бой", и "внешний бой" относятся к борьбе против внутренних врагов - но последний использует внешние средства для усиления борьбы.

В самую первую ночь, когда *тантрик* идет на кладбище, его охватывает страх... Но когда он возвращается домой, завершив свою практику, его ум становится гораздо легче, чем раньше. Когда он выходит на практику в следующую ночь, его страх значительно уменьшается. Таким образом, *тантрик* постепенно и медленно преодолевает страх. Это прикладной подход Тантры, который поможет практикующему преодолеть все инстинкты. ("Фундаментальное Различие")

Хотя практики, такие как *сáдхана на кладбище*, могут быть наиболее явными примерами техник, разработанных для того, чтобы вывести на поверхность умственные склонности духовного искателя, такие практики не являются обязательными для всех *тантриков*. Однако все *тантрики* сталкиваются со своими слабостями, так или иначе. Духовный учитель Тантры возлагает на своих учеников огромную ответственность за социальные изменения. Участие учеников в общественном движении, направленном на создание справедливого общества, имеющего духовную основу, заставляет их сталкиваться иногда с физическим страхом, но чаще - со страхом социального порицания и страхом перед огромной задачей. Комплекс неполноценности является наиболее ограничивающим страхом, который большинство из нас должны научиться преодолевать в своей жизни.

Тантра советует: погрузитесь в окружающую среду без малейшего колебания. Не бойтесь. Страх будет покидать вас постепенно. Завтра вы не будете такими напуганными, как сегодня, послезавтра будете бояться ещё меньше, а через десять дней заметите, что полностью избавились от страха. ("Фундаментальное Различие")

В 1967 году в Аллахабаде Шри Шри Анандамурти выступил с важным дискурсом о Тантре, который не был записан или полностью транскрибирован в то время. К счастью, один из учеников Анандамурти-Джи уверен в том, что он ясно запомнил содержание дискурса, и передал основные идеи в статье, написанной в 1991 году.^[1] (Еще один ученик, который присутствовал на том же дискурсе, сделал некоторые заметки, которые подтверждают основное содержание статьи.) Из-за ее глубокой актуальности для темы истории Тантры,

рассмотренной в части 3 этого тома, она заслуживает упоминания здесь. Начиная с двадцать девятой страницы статьи мы находим:

Хотя Тантра и является единой наукой, в Пуранический Период истории Индии она развилась в пять отдельных направлений...

Согласно *Культу Шивы*... Человеческие существа должны направить все выражения своей жизни в свой внутренний мир и, в конечном итоге, слиться с Высшим Сознанием.

Вишну - это Сущность, которая пронизывает все и каждую частицу этой вселенной... [Так что *Кульм Вайшнавов*] - это культ божественной любви...

Кульм Шáкти придает большое значение достижению силы и ее благоразумному применению...

Ганéша или *Ганапáти*... это божественное воплощение лидера племени в древние времена. Голова и хобот слона, расположенные на его туловище, символизируют воинское общество, возглавляемое сильным и крепким лидером племени... Когда древний обычай группового лидерства был превращён в культ в *Период Пуран*, была принята идея о том, что лидер группы является лидером вселенной.

Кульм Саура... подобно солнцу, являющемуся ядром нашей солнечной системы... Бог является Всемирным Ядром всего этого творения... Все существа вращаются вокруг Него. Спасение Души возможно только тогда, когда индивидуальное сознание сливается с Ним...

Шри Шри Анандамурти синтезировал *Пáнча-Тантру* [вышеупомянутые пять известных школ Тантры] в единый культ, включив в него основные черты всех направлений... Ананда марга - духовный культ, где целью является достижение Высшего Сознания. В этом отношении он является *Шиваитским*; но для достижения этого духовного уровня необходима психическая и духовная сила, для чего требуется правильная духовная практика. Таким образом, на практике это *Кульм Шáкти*... *Кульм Вишну* учит нас, как жить в радости и мире со всем творением. Поэтому в обществе человек должен быть *вайшнавом*... *Саура-Тантра* учит тайнам внутреннего преобразования энергий, которые обычно направлены на внешний мир, чтобы вести их к Высшему Центру. Коллективная жизнь должна быть систематизирована, подконтрольна и направлена к Высшей Цели... *Ганапáтья-Тантра* [в которой Высшее олицетворяется в образе божественного племенного лидера] создана для достижения этой цели.

Шри Шри Анандамурти часто говорил о том, что он модифицировал Тантру "для соответствия потребностям современной эры". Более того, он разрабатывал философию Тантры по направлениям, которые ранее были мало изучены.

Из огромного количества наставлений и духовных бесед, которые Анандамурти-Джи давал на широкий круг тем в течение тридцати семи лет, будучи духовным наставником в Ананда марге, многие были детально сохранены в печатном виде и/или на магнитофонных лентах. Мы воспользовались этим богатством для настоящей коллекции, сначала собрав все дискурсы или их части, которые касались темы Тантры, а затем выбрав для включения все, кроме тех, которые содержали только материал, уже охваченный другими статьями. И хотя тематика таких дискурсов может быть практически одинаковой, каждая беседа будет иметь свое особое очарование, и мы рекомендуем эти статьи читателям, хотя, к сожалению, они не могут быть представлены здесь. Среди них находятся:

Параграф о Тантре из раздела, посвященного Буддизму "Взгляды Других Религий" в "Тáттвака Правéшика или Философия в двух словах, часть 3", раздел "Инкарнация, Тáрака Брáхма и Садгуру" из "Основных Принципов Духовной Философии" в "Заметках по Духовной Философии", а также "Макрокосм и Микрокосм, часть 2" в "Субхашита Самгáра, часть 7, или Идеология и Образ Жизни, часть 9". "Пашвачáра, Виращáра и Дивьячáра" в "Заметках по Духовной Философии". "Теория и Практика" в "Нескольких Решённых Задачах, часть 6". "Агáма и Нигáма" в "Анáнда Вачанамритáм, часть 2". "Требования к Сáдхане" в "Анáнда Вачанамритáм, часть 3". "Минимальные Требования для Сáдхаки" в "Анáнда Вачанамритáм, часть 4". "Пашупáти, Вирéшвара и Махадéва" в "Анáнда Вачанамритáм, часть 5". "Где находится Варанáси?" в "Анáнда Вачанамритáм - 7". "Семь секретов Шивы" в "Анáнда Вачанамритáм - 12". "Семь секретов" в "Анáнда Вачанамритáм - 14". "Веда Татха Тантра" ["Веды и Тантра"] в "Субхашита Самгáра, часть 13". "Некоторые Важные Вопросы и Ответы" (некоторые вопросы и ответы на тему пашвачáры, виращáры и дивьячáры) в "Заметках по Духовной Философии". "Агхóра" в "Вáрна Вичитра" [Возможно также: "Вáрна Вичитра"], часть 2". "Агáма" в "Вáрна Вичитра, часть 2". "Экэндрия, часть 1" (в одной части рассказывается о философии

Тантры.) в "Философии Ананда Марги в двух словах, часть 6". "Особенность Пятого Фундаментального Принципа Праута" (Часть, относящаяся к Бхайрэви Чакре) в "Нескольких Решенных Задачах, часть 9".

Для помощи исследователям нашей коллекции мы указываем здесь - помимо оригинального языка каждой речи - дату и место её произнесения, переводчика (если таковой имелся), а также информацию о том, была ли эта речь ранее опубликована или записана на магнитную ленту. Однако на момент публикации не все записи были систематизированы. Дополнительная информация о магнитных лентах будет предоставлена в будущих изданиях.

Мы отредактировали заново все опубликованные дискурсы, для которых имелись записи, в случае, если они были произнесены на английском языке, используя эти записи как источник.

Сокращение «ДМЧ» иногда появляется в конце речи. "Дхárма Махачáкра" - это особое духовное собрание, на котором выступал духовный наставник. Сокращение «УР» в конце речи указывает на то, что это было Президентское выступление для "Универсальный Ренессанс".

Квадратные скобки [] в тексте используются для указания переводов редакторами или другими редакционными вставками, например, "... *лока́ята* [мирской]...", или "Теперь в [Шамбху́линге], человеческая сущность находится в своей тончайшей форме...". Круглые скобки () указывают на слово или слова, которые были даны автором оригинального текста.

Автор использовал определенный сокращенный метод для объяснения этимологий слов. По этой системе, знак минус (-) обозначает префикс, а знак плюс (+) суффикс. Так, *ава* - *три* + *гхайн* = *аватáра* можно прочесть как "корень *тр*, к которому добавлен префикс *ава* и суффикс *гхайн*, становится словом *аватáра*".

На обложке книги изображена *Я́нтра Бхуванéшвари*. Это древний тантрический символ, встречающийся также в пратике Ананда марги. (Однако стоит помнить, что *я́нтра* и *пра́тик* не следует путать между собой. Пример *пра́тика* Ананда марги можно найти на титульной странице.)

Автор часто проверял переводы на бенгальский язык и вносил изменения и дополнения, если доклады были произнесены на языке, отличном от бенгальского. При переводе таких дискурсов на английский, редакторы использовали бенгальскую версию как основу.

Все статьи, отмеченные как "retr." (переведено повторно), были переведены с использованием всего доступного материала из существующих переводов.

В каждой из четырех частей "Дискурсов о Тантре" статьи расположены в хронологическом порядке.

Это Второе Издание не претерпело значительных правок. Единственное существенное отличие заключается в главе "Тантра в Бенгалии", которая и до сих пор является компоновкой отрывков из двух дискурсов о истории Бенгалии. Для этого издания часть предыдущего материала из первого из этих дискурсов была заменена на более соответствующий материал, выбранный редакторами. Несколько других статей были исправлены в плане формулировок (в случае переводов), дополнены редакторскими примечаниями, или исправлены опечатки в главах: "*Поклонный и Господь*", "*Тáрака Брáхма*", "*Мáнтра Чáйтáнья*", "*Стадии Самáдхи*" (которая теперь соответствует версии в ее исходном издании, Ананда Вачанамтрам ч. 23), "*Акустические Корни Индо-Арийского Алфавита*" и "*Тантра и Индоарийская Цивилизация*".

Часть 1. Тантрическая философия

"Преданный & Господь" (The Devotee and the Lord). Дискурс на хинди. Опубликовано в оригинале на хинди в Анáнда Дúта, год 5, № 4, май 1963 года. Впервые опубликован на бенгальском языке под названием "Бхáкта ар Бхагавáн" в "Субхашита Самгрэхе", часть 8, 1980 года. Перевод на английский язык выполнен АВА и Ачáрей Вишварупанáндой Авт. в "Идеологии и Образе Жизни Ананда Марги в двух словах, часть 9", 1990 года. Перевод с бенгальского языка выполнен АВА и ААА.

"Тáрака Брáхма" (Táraka Brahma). Дискурс на английском и хинди. Опубликовано впервые на английском языке, как часть "Áтман, Парамáтман и Сáдхана" в "Идее и Идеологии" в 1959 году. В данном сборнике приводится издание 1994 года.

"Творение Вселенной" (The Creation of the Universe). Дискурс на английском и хинди. Опубликовано первоначально на английском языке в "Идее и Идеологии" в 1959 году. В 1978 году автор внёс некоторые изменения в текст. В данном издании используется версия 1994 года.

"Тантрическая Теория Творения" (The Tantric Theory of Creation). Дискурс на бенгальском языке. Опубликовано в оригинале на бенгальском языке, как четвёртая глава "Ананда Сутрам" в 1962 году. Впервые

опубликован на английском языке в 1967 году в переводе Манохара Гупты. Переведён заново для издания 1990 года АВА и Ачарей Вишварупанандой Авт.

"Самбхүти & Махасамбхүти" (Sambhūti and Mahāsambhūti). Дискурс на хинди. Опубликовано впервые на хинди в журнале. Впервые опубликован на английском языке в "Высшем Выражении, часть I", 1978. Впервые опубликован на бенгальском языке под названием "Самбхүти о Махасамбхүти" в "Субхашита Самграхе", часть 9, 1982 года. Перевод с бенгальского языка выполнен АВА и ААА.

"Сбалансированная Триада Сил" (The Balanced Triangle of Forces). Дискурс на бенгальском языке. Опубликовано в оригинале на бенгальском языке в разделе "Гунамайя" в "Шабда Чайника", часть 24, 1990 года, стр. 150-152. Перевод с оригинала на бенгальском языке выполнен АВА и ААА.

Часть 2. Тантрическая наука: Подъем Кундалини

"Мантра Чайтання" (Mantra Caetanya). Дискурс на хинди. Опубликовано впервые на английском языке в журнале "Космическое Общество", том III, № 7, июль 1967 года. Редакция на английском языке ААА.

"Стадии Самадхи" (Stages of Samādhi). Дискурс на английском языке. Изначально опубликован, как "Добродетель и Порок" в журнале. Переработан для этого издания. Запись на аудиокассете.

"Мантра & Заклинание" (Mantra and Incantation). Дискурс на английском языке. Опубликовано первоначально на английском языке в Ананда Вачанамритам, часть 5, 1982 год. Переиздан для этого издания. Запись на аудиокассете.

"Акустические корни" (Acoustic Roots). Дискурс на английском языке. Оригинально опубликован, как "Определенные Акустические Корни в Тантре" в журнале "Высший Проводник", том I, № 5, ноябрь 1979 года. Переиздан для этого издания.

"Акустические Корни Индо-Арийского Алфавита" (The Acoustic Roots of the Indo-Aryan Alphabet). Дискурсы на бенгальском языке. Дискурсы изначально были опубликованы на бенгальском языке в журнале "Варна Вичитра" с 1 по 8 выпуски за 1984-1985 годы. (Все соответствующие дискурсы "Варна Вичитры" были собраны в эту статью, изначально опубликованную на бенгальском языке как "Бамла Варнамалай Биджа Мантра" в "Каникай Ананда Марга Даршане" за 1988 год.) Впервые опубликовано на английском языке в "Философия Ананда Марги в двух словах, часть 8" за 1988 год, перевод от оригинального бенгальского языка сделали АВА и Ачарья Вишварупананда Авт. Переиздание сделали АВА и ААА.

"Значение "Кришны" в Раджа-йоге" (The Meaning of "Kṛṣṇa" in Rāja Yoga). Дискурс на бенгальском языке. Опубликовано на бенгальском языке, как "Кришна Шабдер Раджайогика Вьятхья" в Ананда Вачанамритам, часть 17, 1980 год. Перевод с оригинала на бенгальском языке выполнен АВА и ААА.

"Кришна Несравненный" (Kṛṣṇa Unparalleled). Дискурс на бенгальском языке. Опубликовано на бенгальском языке, как "Кришнастү Бхагаван Сваям" в Ананда Вачанамритам, часть 17, 1981 год. Впервые опубликован на английском языке в "Праджина Бхарати". Переработан с оригинала на бенгальском языке АВА и ААА.

Часть 3. История Тантры

"Тантра и Индоарийская Цивилизация" (Tantra and Indo-Aryan Civilization). Дискурс на хинди. Опубликовано впервые на хинди, как "Тантра аор Арьябхаратия Сабхьята" в "Ананда Дута" в 1960 году, номера 1-3, январь, апрель и июль. Впервые опубликован на английском языке в "Нашей Вселенной", номера 1-3, январь-март 1960 года. Впервые опубликован на бенгальском языке как "Тантра о Арьябхаратия Сабхьята" в "Абхимата", часть 1, 1966 года. Перевод с бенгальского языка выполнен АВА и ААА.

"Смешанная Тантра" (Mixed Tantra). Дискурс на бенгали. Опубликовано первоначально на бенгальском языке в рамках "Кирттаниях Садахарих" в Ананда Вачанамритам, часть 7, 1980 года. Впервые опубликован на английском языке в рамках "Господа Всегда Следует Восхвалять" в Ананда Вачанамритам, часть 8, 1987 года, перевод с оригинала на бенгальском языке выполнен АВА и Ачарей Вишварупанандой Авт. Запись на аудиокассете.

"Психология, Стоящая за Происхождением Тантрических Богов и Богинь" (The Psychology behind the Origin of Tantric Gods and Goddesses). Дискурс на бенгальском языке. Опубликовано изначально на бенгальском языке, как "Тантрик Девадевир Удбхавер печане Манасататтва" в Ананда Вачанамритам, часть 11, 1980 года. Перевод с оригинала на бенгальском языке выполнен АВА и ААА. Запись на аудиокассете.

Беседы о Тантре

"Шива-Тантра в Рархе" (Shiva Tantra in Rárh). Дискурс на бенгальском языке. Опубликовано в "Сабхьятáр Адибáнду Рарх", 1981 год, с. 33-34. Перевод с оригинала на бенгальском языке выполнен АВА и ААА. Запись на аудиокассете.

"Введение в Шиву" (An Introduction to Shiva). Дискурс на бенгали. Опубликовано на бенгальском языке, как "Нам Паричáти" в "Намáх Шивáя Шантáя", 1982 год. Впервые опубликован на английском языке в "Намáх Шивáя Шантáя", 1982 год, перевод с оригинала на бенгальском языке выполнен АВА, Ачáрей Анáнда Мíтрой Автк. и Ачáрей Амита́бхой Брч. Переведён повторно АВА и ААА. Запись на аудиокассете.

"Сущность Дхáрмы" (The Essential Dharma). Дискурс на бенгальском языке. Опубликовано первоначально как часть "Комáле-Катхóре" в "Намáх Шивáя Шантáя", 1982 год. Впервые опубликован на английском языке, как часть "Шива - Одновременно Суровый и Нежный" в "Намáх Шивáя Шантáя", 1982 год. Переведён с оригинала на бенгальском языке выполнен АВА, Ачáрей Анáнда Мíтрой Автк. и Ачáрей Амита́бхой Брч. Переведён повторно АВА и ААА. Запись на аудиокассете.

"Всепроникающее Влияние" (The Pervasive Influence). Дискурс на бенгальском языке. Опубликовано на бенгальском языке в качестве частей "Бáху-Паллавита Шива" в "Намáх Шивáя Шантáя", 1982 год. Впервые опубликован на английском языке, как части "Всепроникающее Влияние Шивы" в "Намáх Шивáя Шантáя", 1982 год, перевод с оригинала на бенгальском языке выполнен АВА, Ачáрей Анáнда Мíтрой Автк. и Ачáрей Амита́бхой Брч. Переведён повторно АВА и ААА. Запись на аудиокассете.

"На Протяжении Веков" (Throughout the Ages). Дискурс на бенгальском языке. Опубликовано на бенгальском языке в качестве частей "Шива Юге Юге" в "Намáх Шивáя Шантáя", 1982 год. Впервые опубликован на английском языке в качестве частей "Шива на Протяжении Веков" в "Намáх Шивáя Шантáя", 1982 год, перевод с оригинала на бенгальском языке выполнен АВА, Ачáрей Анáнда Мíтрой Автк. и Ачáрей Амита́бхой Брч. Переведён повторно АВА и ААА. Запись на аудиокассете.

"Во Славе Шивы" (In the Glory of Shiva). Дискурсы на бенгальском языке. Оригинально опубликованы на бенгальском языке, как части "Шíвер Самманéи Сабáр Саммáна - 1", "- 2", "- 3" в "Намáх Шивáя Шантáя", 1982 год. Впервые опубликованы на английском языке как части "Всекупаются в Лучах Славы Шивы - 1", "- 2", "- 3" в "Намáх Шивáя Шантáя", 1982 год, перевод с оригинала на бенгальском языке выполнен АВА, Ачáрей Анáнда Мíтрой Автк. и Ачáрей Амита́бхой Брч. Переведены повторно АВА и ААА. Запись на аудиокассете.

"Тантра в Бенгалии" (Tantra in Bengal). Дискурсы на бенгальском языке. Опубликовано в бенгальском языке в "Абхимáта", части 3 и 5 в 1984 и 1985 годах, как части "Бамлáр Итихáса - 1" и "Бамлáр Итихáса - 2". Впервые опубликовано на английском языке, как части "Истории Бенгалии - 1" и "Истории Бенгалии - 2" в "Нескольких Решённых Проблемах", части 3 и 5 в 1988 году, Перевод с оригинала на бенгальском языке выполнен АВА и Ачáрей Анáнда Мíтрой Автк. Редакция на английском языке выполнена ААА.

"Буддийская Тантра, Джайнская Тантра и Индуистская Тантра" (Buddhist Tantra, Jain Tantra and Hindu Tantra). Дискурс на бенгальском языке. Опубликовано в бенгальском языке, как часть раздела "Гухьякéшвара" в "Шáбда Чáянике", часть 26, 1990 год, с. 31-33. Перевод с оригинала на бенгальском языке выполнен АВА и ААА.

"Фестиваль Шива-Гаджан" (The Shiva-Gájan Festival). Дискурс на бенгальском языке. Опубликовано на бенгальском языке в разделе "Гридж Дхáту" в "Шáбда Чáянике", часть 26, 1990 год, с. 119-120. Перевод с оригинала на бенгальском языке выполнен АВА и ААА.

Расшифровка:

АВА = Ачáрья Виджаянáнда Авт.

ААА = Ачáрья Ачáютанáнда Авт.

Беседы о Тантре

Сноска:

(1) Ачарья Рамешварананда Авадхута, "Founder of Dharma for a New Era", в ПРАУТ, том 3, № 16, 1-7 июня 1991 года. (Дели: Proutist Universal)

1. Преданный & Господь

Каждая стадия макрокосмического проявления - грубая, тонкая или причинная - сияет божественной радостью. Каждый атом вселенной движется в этом божественном потоке, в этом ритмическом танце. Как будто вся эта вселенная служит сценой для божественного танца *Пурушоттамы*. Божественный танец с *Пурушоттамой* - это блаженный поток радостного творения.

Когда *Пракрити* теряет равновесие, начинаются многообразные эволюционные изменения. Эта Сила, как и ее принципы получают различные имена на разных стадиях эволюционного изменения в потоке творения.

На первом этапе, когда в треугольнике сил нет нарушений, *Пракрити* называют *Каушики Шакти* (*Шивани Шакти*). Ей дано это имя, потому что она отвечает за создание *кош* [слоев разума]. На этой высшей стадии *Каушики* остается непроявленной, будучи первоосновой всех последующих проявлений.

Вторая стадия *Пракрити* наступает, когда треугольник сил теряет равновесие. На этом этапе *Пракрити* впервые проявляется в виде прямой линии, возникающей из одной из вершин треугольника сил, теперь потерявшего баланс. В этой промежуточной стадии её имя - *Бхайрэви*. И пока в проявлении нет волны, поэтому творение остается за пределами восприятия. Только когда *на́да* [поток без искривления] преобразуется в *ка́ла* [поток с искривлением], творение становится доступным восприятию.

Когда *Бхайрэви Шакти* становится *ка́ла*, ее называют *Бхавани Шакти*, и таким образом начинается третья стадия выражения *Пракрити*. *Бхавани Шакти* активна в воздухе, свете, жизненной энергии и многих других сущностях и отвечает за поддержание координирующей связи между грубым и тонким.

В интуитивной практике этот процесс обратен: преданные поднимают себя от *Бхавани Шакти* к *Бхайрэви Шакти*, от *Бхайрэви Шакти* к *Каушики Шакти* и, наконец, достигают единения с Высшей Сущностью. Те, кто следуют этому пути божественного поклонения, называются преданными.

Чей образ созерцают преданные? Конечно, образ *Пурушоттамы*. Те, кто выбирают материю в качестве объекта поклонения, никогда не смогут достичь *Пурушоттамы*, они будут неизбежно деградировать к статичности *Бхавани Шакти*. Всё их бытие в конечном итоге уподобится инертной материи. Познать сущность Господа - значит преобразовать *Бхавани* в *Бхайрэви* и *Бхайрэви* в *Каушики*, тем самым установив единство между собой и Господом. В процессе преобразования грубых волн в тонкие, преданные становятся одним целым со своей конечной целью. Если человек движется в сторону материи, то его психофизические волны огрубляются. Но если человек движется к Высшему, если *Бхавани Шакти* превращается в *Бхайрэви Шакти*, то лучезарные волны его разума будут постепенно выравниваться. Таким образом, движение преданного к Господу - это попытка превратить грубую энергию в тонкую. Для того, чтобы превратить *Бхавани Шакти* в *Бхайрэви Шакти*, важны как *шра́ддха* [безусловная преданность своей цели], так и *ви́рья* [выносливость]. Без регулярной духовной практики такое превращение невозможно.

Преданному необходимо действовать. *Сáдхана* сама по себе является, своего рода, действием. Если вы сидите бездейственно, как кусок инертного вещества, духовное усилие невозможно; превращение грубого в тонкое никогда не произойдет. Отношения между преданным и Господом укрепляются через действие. На этом этапе может возникнуть вопрос: кто в большей мере преуспеет на пути духовной практики - *бхáкта* [преданный] или *ка́рми* [деятельный человек]? Ответ прост и прямолинеен. Для *бхáкты* все действия являются частью его психо-духовной практики, в то время как *ка́рми* не вкладывает глубокого смысла в свои действия. Человек, чьи действия настолько слились с преданностью, что между ними невозможно провести грань, является настоящим преданным. Таким образом, на пути превращения *Бхавани Шакти* в *Бхайрэви Шакти* преданность играет более важную роль, чем так называемая деятельность.

Откуда берется вдохновение для индивидуальных усилий, призванных преобразовать грубую энергию в тонкую? Источник этого вдохновения в *Познающем Начале*. Именно, при помощи *Познающего Начала* *Бхайрэви Шакти* удерживается от превращения в *Бхавани Шакти*, а также с ее помощью *Бхайрэви Шакти* поглощается в потоке познания.

В борьбе за превращение *Бхайрэви Шакти* в *Каушики Шакти*, главенствующую роль играет *Читишáкти* [Познающая Сила], потому что *Бхайрэви Шакти* является второй стадией проявления *Читишáкти* в потоке творения. *Познающая Сила* проявляет себя, как *Бхайрэви Шакти* для ускорения

эволюции разума. Желание эволюционировать прежде всего зависит от активной роли *Бхайрэви Шакти*. На самом деле, *Бхайрэви Шакти* - это и есть истинное "Я" человека. Именно с Её помощью необходимо продвигаться в духовной практике, чтобы в конечном счёте достичь *Познающей Силы*. Это подобно поклонению Ганге водой из Ганги.

Предположим, что некоторый студент учится за границей благодаря финансовой поддержке своего отца. Если он каждый месяц экономит немного денег и покупает отцу один из его любимых предметов, то отец, безусловно, будет счастлив. Стремление к *Дхárме* - аналогичный процесс. Человек достигает *Парáма Пуру́шу*, правильно реализуя преданность, знания и действия - это способности, которыми Он наградил духовных искателей.

В случае с материалистами, надувшимися от тщеславия, происходит точно обратное: их *Бхайрэви Шакти* постепенно превращается в *Бхавáни Шакти*. Только преданные способны расширить *Бхайрэви Шакти*, потому что только они питают желание высшего единения с *Познающей Силой*. Они не просят Высшую Сущность о богатстве, роскоши, славе или детях, они молятся: "О Господь, прояви полностью Себя во мне. Сделай меня Твоим, о Господь". Так они продолжают молиться до тех пор, пока не сольются с Высшим.

Они продолжают свои усилия по достижению Высшего с физической и психической силой, уже дарованными им Верховной Сущностью. Просить дополнительную силу, не используя силу, уже данную им, было бы проявлением неуважения к *Парáма Пуру́ше*. Только после того, как все их силы будут полностью исчерпаны, они могут попросить *Парáма Пуру́шу* о чём-нибудь ещё. Господь, сам пожелав того, может удовлетворить эту просьбу через третье лицо. При этом, всякий раз используя свою энергию, нужно молиться: "О Господь, я работаю с силой, данной Тобой. Да не допущу я ошибки и не приму за свою силу то, что дано мне. Да не забуду я о Тебе, Господь."

Преданные должны выпрямлять волны *Бхавáни Шакти*. Чем больше волны выпрямляются, тем более *Бхавáни Шакти* превращается в *Бхайрэви Шакти*. Это выпрямление волн является первым этапом духовной практики. Пока духовные искатели ограничены *Бхавáни Шакти*, они видят всех существ этой вселенной разобщёнными. Но когда они входят в пределы *Бхайрэви Шакти* выпрямляя волны *Бхавáни Шакти*, они видят, как все прошлые различия исчезают. Чем сильнее влияние *Бхавáни Шакти*, тем больше ощущение разобщённости; и чем сильнее влияние *Бхайрэви Шакти*, тем больше ощущение единства.

Многие считают, что социальная служба сама по себе является наилучшим способом духовной практики, но они ошибаются. Через интуитивную практику мистик достигает подъёма *Бхайрэви Шакти* и *Бхавáни Шакти* в своей собственной жизни. Человек, развивающий *Познающую Силу* таким образом, будет самопроизвольно нести социальную службу. Служба это путь и жизнь такого духовного искателя. Таким образом, согласуются личностная и социальная *Дхárма*.

Когда *Познающая Сила* становится настолько тонкой, что человек видит *Брáхму* во всех проявленных сущностях, человек способен исполнять свою роль в практическом мире. Только на этой стадии он действительно осознает, что никто в этой вселенной не является менее ценным, потому что все они дети одного Всевышнего Отца и одной Всевышней Матери. Братья и сестры, принадлежащие к одной семье, не могут принадлежать к разным сословиям. Так что те, кто поддерживают сословность, являются атеистами. Те, кто хотят сохранить экономические неравенства, тоже являются атеистами. Ни одни родители не могут искренне желать, чтобы один из их детей стал невероятно богатым и купался в роскоши, а другой медленно умирал от голода.

Люди должны развиваться как индивидуумы, расширяя свои потенциальные способности познания через интуитивную практику, они должны развивать свою светскую жизнь, уничтожая корыстные интересы в социально-экономической сфере. Те, кто оказали службу обществу и получили в награду власть и престиж, став министрами или получив другие награды, но не преуспели в личной духовной практике, обычно деградируют впоследствии.

Что происходит до того, как *Бхавáни Шакти* превращается в *Бхайрэви Шакти*? *Бхавáни Шакти* проявляется из *Пуру́ши* во множество волн. Именно различия в этих волнах вызывают различия в множестве объектов вселенной. *Бхавáни Шакти*, *Бхайрэви Шакти* и *Кау́шики Шакти* создаются в соответствии с тем, как три принципа действуют на *Познающую Силу*. Когда происходят крупные изменения в *Бхавáни Шакти*,

можно воспринимать эфир, воздух, огонь, воду и другие материальные элементы. Эти сущности приобретают различные формы из-за различий в волнах, созданных тремя принципами. Таким образом, мы видим одного и того же *Пурушу*, проявляющегося разными способами.

Именно благодаря определенной вибрации *Бхавáni Шáкти*, мы воспринимаем *Пурушу* как кусок железа, или как кусок золота, благодаря другой вибрации. Если бы не было различий между длинами волн *Бхавáni Шáкти*, не было бы различий между проявленными объектами. Когда духовные искатели остаются в периферии *Бхавáni Шáкти* и наблюдают различия между объектами, они осознают Высшее Единство за многообразием форм.

Все объекты - это различные формы *Пуруши*. Когда человек осознает это, все эти разнообразные объекты наконец сливаются в Его *Высшем Единстве*, и социальная служба становится важнее всего, потому что служба отдельным людям или всему обществу - это служба *Брáхме*.

В первой стадии *сáдханы*, в результате постоянного наложения космической идеи, *Бхавáni Шáкти* превращается в *Бхайрáви Шáкти*. После чего, все объекты мира воспринимаются как выражения *Брáхмы*. Это понимание не достигается изучением книг. Книжное знание - это всего лишь опыт органов чувств, он не может вывести человека за пределы восприятия. Если люди постоянно учатся, не уделяя внимания духовной практике, то психо-физический параллелизм делает их тщеславными и эгоистичными.

Mathitvácátváro vedán sarvashástraṇi caeva hi
МАТХИТВÁЧАТВÁРО ВЕДÁН САРВАШÁСТРАṆИ ЧАЙВА ХИ
Sáram tu yogibhih piitam takraṁ pivanti pañditáh.
СÁРАМ ТУ ДЖОГИБХИХ ПÍТАМ ТАКРАМ ПИВАНТИ ПАṄДИТАХ.^[1]

[Когда Веды и все священные писания взбиты, суть всего знания усваивается *йóгами*, а несущественная часть съедается *пандíтами*.]

В результате постоянного взбивания океана знаний образуются сливочное масло и пахта. Духовные искатели едят сливочное масло; интеллектуалы довольствуются пахтой. Цель духовного практика - не в том, чтобы стать книжным червем, а в том, чтобы стать преданным.

Помните, что пока вы не станете едиными с *Познающей Силой*, вам придется продолжать действовать. Через *кáрма-сáдхану [йóгу действий]* человек продвигается ко второму этапу развития - осознанию того, что все есть *Брáхма*. Взгляд на мир, основанный на различиях, неполноценен.

На третьей ступени вопрос разграничения даже не возникает: разница между видящим и "видимым" полностью стирается. Действующее лицо, его деяние и свидетельствующий субъект сливаются в одно и то же *Сознание*. Всё, что остается - это одно нераздельное *Высшее Существо*.

Космическая сила, активная в психической сфере отдельных людей, называется *Бхайрáви Шáкти*. Так как *Бхайрáви Шáкти* начинает движение от вершины разбалансированного треугольника, во время духовной практики необходимо сконцентрировать свой ум на определенной точке. Так, в *ásана-шúддхи*, практик концентрирует *Бхайрáви Шáкти* в атомной точке, а затем преобразует в *Кау́шики Шáкти*. Когда это преобразование происходит, единичный разум постепенно растворяется в Космическом Разуме. Три принципа *Прáкрити* остаются в полном балансе в *Кау́шики Шáкти* и поэтому не проявляются.

Преданные достигают *Кау́шики Шáкти* с помощью *Бхавáni Шáкти* и *Бхайрáви Шáкти*. Поэтому преданные должны быть *Шáктами*, всегда готовыми бороться против враждебных факторов, препятствующих духовному прогрессу. Они не должны поощрять робость или трусость. Если их ум будет направлен на *Бхавáni Шáкти*, то их *Бхайрáви Шáкти* огрубеет. Поэтому духовные искатели должны вести беспощадную борьбу против всех огрубляющих сил. Именно по этой причине они должны принимать особый образ мышления *вíрачари*^[2], чтобы преодолеть все умственные слабости. Они должны постоянно держать в уме образ Парáма Пуру́ши и постепенно превращать *Бхайрáви Шáкти* в *Кау́шики Шáкти*. Но следует помнить, что *Кау́шики Шáкти* - это не конечная цель. Даже после того, как личность растворяется в ней, она все еще может стать причиной оков и последующего перерождения.

Беседы о Тантре

Из всех оков, сильнее всего испытываются оковы [*Бхавáni Шáкти*], но [Она] сама по себе не является изначальной сущностью. При обращении с мирскими объектами всегда нужно помнить о *Познающей Силе*, действующей в мире, оставаясь позади множества форм и цветов. Деграция, которой подвержен разум, концентрирующийся на материи, предотвращается постоянной практикой *Брахмачáрья-сáдханы* в разуме.

Тот, кто поддерживает идеацию на Высшей Сущности в процессе индивидуальной и коллективной духовной практики, устанавливает успешную взаимосвязь между *Бхайрáви Шáкти* и своей *Познающей Силой*. Такой человек никогда не деградирует, даже если его высочайшая цель не будет полностью достигнута. Главный фактор - это ясное понимание своей цели. Ваше собственное совершенство зависит от исключительности вашей цели. Постройка моста через Ганг не является самой целью; на самом деле цель - соединить северный Бихар с южным Бихаром. А эта цель в свою очередь достигается построением моста.

Достижение Господа означает победу идеологии; сначала победу *Бхайрáви Шáкти*, затем победу *Кау́шики Шáкти*. Или, другими словами, сначала победа над *Бхавáni Шáкти*, затем победа над *Бхайрáви Шáкти* и *Кау́шики Шáкти* благодаря *Пуру́ше*. Когда человек становится господином *Бхавáni Шáкти*, *Бхайрáви Шáкти* и *Кау́шики Шáкти*, он обретает огромную мощь подавления злых сил и защиты сил добра во внешнем мире.

Тот, кто не занимается активной духовной практикой для контроля этих трех *шáкти* и расширения своей *Познающей Силы*, не может бороться против антисоциальных факторов. Этот процесс обретения контроля над тремя *шáкти* и есть *садханасамáра* [битва интуитивной практики]. Эта битва должна закончиться победой или смертью. Практик должен забыть о позоре поражения. Если он умрёт, стремясь к Высшему, то после смерти обязательно достигнет его. Тот, кто полностью погружен в идеацию на Высшем, становится единым с ним в момент смерти. Такой подход безусловно плодотворен для преданных. В конечном итоге тот, кто несёт службу, существо, которому служат, и сама служба объединяются в одно целое, теряя всякую дуальность. Если ваша цель правильна, то вы обязательно достигните высшее состояние. И тот, кто достиг высшее состояние, никогда не ошибётся, разделяя высокое и низкое, грамотное и невежественное, дозволенное и запрещённое.

Shmasháne vá grhe, hirańye vá trńe,
ШМАША́НЕ ВА́ ГРИХЕ, ХИРА́НЬЕ ВА́ ТРИ́НЕ,
Tanuje vá ripao, hutáshe vá jale.
ТАНУДЖЕ ВА́ РИПАУ, ХУТА́ШЕ ВА́ ДЖАЛЕ.

Svakiiye vá pare samatvena buddhyá,
СВАКÍЙЕ ВА́ ПАРЕ САМАТВЕНА БУДДХЬЯ́,
Viráje avadhúto dvitiiyo Maheshah.
ВИРА́ДЖЕ АВАДХУ́ТО ДВИТÍЙО МАХЕШАХ.

[*Сáдхака*, который смотрит на все с невозмутимостью, будь то его дом или могильник, золото или трава, его собственные дети или его враги, огонь или вода, его собственность или собственность другого человека, живет в мире как *авадхута*, как второе воплощение *Шивы*.]

24 марта 1959 г. ДМЧ, Сахарса

Сноска:

(1) [Гьяна Санкаліни Тантра \(Jnana Sankalini Tantra\)](#) - стих 51

(2) Примечание редактора: т́антрики, которые придерживаются особенно "героических" идей, стремясь противостоять всем психическим слабостям и преодолеть их.

2. Тарака Брахма

Сознание в теле и разуме проявляется в процессе *пратисанчары*, когда *Пурушоттама* через *ота йогу* ассоциативно отражается на психической пластине отдельной личности. Через этот процесс *пратисанчары*, Всемиловитый совершенствует каждое своё творение *Видьямайей*. Как уже было упомянуто, физический и психический конфликт, а также влечение к Великому, расширяют психические возможности, и в конечном итоге, душа может достичь финальное освобождение или *мукти* благодаря *сáдхане*. Различные разумные существа пребывают на разных уровнях и испытывают различную степень Его любви и близости в зависимости от прогресса в процессе *пратисанчары*. В конечном счёте, наступает благостный день, наполненный бесконечным блаженством, и все оковы *Пракрити* рушатся, когда достигается *Брахматва*.

Такие личности становятся идеалом для человечества, и, в свою очередь, человечество начинает им поклоняться. Такие существа должны называться *Махануруши*, это означает, что они являются психически высокоразвитыми существами. К их святым стопам можно приложить цветы преданности и амбиций, но они не желают земных цветов и даров.

Пришествие *Махануруши* неправильно толкуют как воплощение. Воплощение - это нелогичная гипотеза. Вся вселенная, созданная Им самим из Него же самого, является Его воплощением. Термин *аватар* означает "производное", и применение этого термина к отдельным личностям, далеко продвинувшимся в процессе внутреннего развития личности, вводит в заблуждение неправильным названием. Нелогично считать, что Вселенская Сущность превратила Себя непосредственно в какую-то единичную структуру, преимущественно в человека. Люди - это наиболее эволюционно развитые индивидуальные единицы, как класс в Его творении, и каждая стадия психического развития *Махануруши* являет собой результат развития личности в процессе *санчары*, а затем и в процессе *пратисанчары*. Это постепенное вознесение, а не резкое падение или появление.

Поэтому, следуя этой логике, будет правильно называть любое единичное сознание воплощением Бога или сказать, что Вестник Бога проходит путь развития личности в процессе *пратисанчары*. В процессе эволюции увеличивается его ценность. И через расширение психических возможностей на пути *пратисанчары*, он достигает различных ступеней эволюции. Теория о воплощении, или *аватаравáда* выдвигает гипотезу, что воплощённое существо - это прямое нисхождение Всемогущего, в свою очередь, источник происхождения остальной части Его творения остается неясным.

Слово *аватара* [происходит от *авá* - три, что означает] "нисхождение", "произведение" или "перерождение". Согласно этому учению о перерождении *Пурушоттамы*, воплощённое существо не может иметь равный статус с *Пурушоттамой*. Когда психическое состояние сотворённого существа достигает тождественности с Космической Сущностью, индивидуальный разум фактически сливается с Космическим Умом, не оставляя двойственности. Следовательно, как можно представить тождественность с *Пурушоттамой* для отдельного существа на любом этапе *Брахма Чáкры* (совокупное название для *санчары* и *пратисанчары*)? Вся теория о воплощении или *аватаравáда* неубедительна и не способна выдержать интеллектуальную критику.

За суеверным верованием в *аватаравáду* стоит еще одно социальное течение, созданное классом заинтересованных лиц. Стремление к познанию и логическому мышлению - это естественный импульс в человеке. В связи с определенными назревающими обстоятельствами или интеллектуальным возрождением произошла реакция против нелогичных верований и суеверий, распространенных в обществе. Эти суеверия стали прочной основой для эксплуатации общества интеллектуальными паразитами, которые научились жить за счет крови и труда других. Чтобы сохранить свою доминирующую позицию через систему суеверного верования, эти интеллектуальные паразиты изобрели способы подавления реакции и интеллектуального рационализма и обратились к массам с эмоциональным обращением. Любое повеление, рациональное или иррациональное, навязывалось обществу с помощью так называемой теории о воплощении. Во имя Бога совершались коррумпированные действия, а все те, кто поднимал головы против таких заповедей или проповедей, назывались противниками прогресса, атеистами и жестоко подавлялись. "Навесь на собаку дурное имя и повесть ее", - таков был их девиз. Они дошли до того, что переврали, загрязнили и исказили даже

ценнейшие произведения многих великих философов, работы которых ранее были уважаемы, как религиозные трактаты - всё это со скрытыми намерениями защитить свои интересы.

В *Брахма Чакре* нет равномерности течения. Скорость осознающей силы больше, чем у динамической, которая, в свою очередь, обладает большей скоростью, чем статичная сила. Таким образом, в начале *санчáры* скорость больше. Аналогично, после возвышения, под влиянием осознающей силы или достижения *самáнья-дехи* (стадии за пределами *хираньямáйя-кóши*, где единичный разум испытывает только осознающую силу), скорость увеличивается. Скорость единичного разума намного превышает нормальный поток в Космосе, и она ускоряется, если единичный разум в результате духовной практики стремится к Ядру Сознания.

Со времен начала творения люди стремятся к внутренней сути сознания, чтобы раствориться в ней. Переменная скорость изменяет движение индивидуального разума, придавая ему эллиптическую силу и превращая круговое движение в овальное. Те, кто стремятся к Нему как к непреложной судьбе, сливаются с *Пурушóттамой*, но те, кто стремятся к *Мокше*, где *сáдхана* заключается в полной самоотдаче в То (*Ниргуна Брахма*, Безобъектное Сознание), выбирают из этой *Брахма Чакры*, двигаясь по касательной. В касательной точке находится обитель *Тарака Брахмы* (который пребывает, как в *Сагуна*, так и в *Ниргуна Брахме*). Концепция *Тарака Брахмы* разработана *Тантрой*.

Всё творение в Тантре известно как *самбхúти*. Когда *Тарака Брахма* своей собственной волей обращается за помощью к пяти фундаментальным факторам (*пáнча-бхúты*), Его физическая сущность оказывается в форме *Сагуна Брахмы*, иначе Он является *Ниргуна Брахмой*. Когда *Тарака Брахма* принимает помощь пяти фундаментальных факторов, в соответствии с *Тантрой* это называется Его *Махасамбхúти*.

В *тантрической сáдхане* или в *анандамарга-сáдхане* тот, чьей целью является *Пурушóттама*, сливается с *Сагуна Брахмой*, а тот, кто стремится к *Ниргуна Брахме*, полностью отдаётся Безóбразной Сущности. Только в Тантре была специально определена *сáдхана Тарака Брахмы*, отличная от практики *Ниргуна* и *Сагуна Брахмы*, и имеющая свои особенности. Теоретически, в разуме *Сагуна Брахмы* отпечатано бесконечное количество *самскáр*, и поэтому на протяжении бесконечного времени Он будет продолжать наслаждаться плодами своих прошлых действий. *Ниргуна Брахма* же - Безобъектное Существо, не совершающее никаких действий и не имеющее проявлений, но *Тарака Брахма* является промежуточной точкой и может выполнять функцию и того, и другого. Он направляет, любит и поддерживает своих нежных сыновей и дочерей. Его дети говорят, что Он не может жить без любви к ним и обращаются к Нему: "О, наш великий Отец, наша любящая Мать, наше Всё, мы помним Тебя, мы почитаем Тебя. О, Свидетельствующая Сущность, мы возносим Тебе наше почтение, Ты единственное спасение в этом грубом мирском океане, поэтому мы предаемся Тебе." Эта полная самоотдача и есть *sumnum bonum*^[1] всех духовных практик, которые могут привести к Нему, туда, откуда уже нельзя упасть. Благословен тот, кто достиг этой полной преданности Господу, подобно кусочку соли, который нырнул в океан, чтобы измерить его глубину. Но тут, величественное божественное рвение, притяжение! И кусочек соли был утерян, никто не знает, где.

(*Тарака Брахма* - это не фигура философской мысли - это творение эмоциональной преданности.)

1 июня 1959, Джамалпур

Сноска:

(1) Высшая Цель

3. Творение Вселенной

В предыдущих главах было четко объяснено, что Трансцендентное Существо бесконечно, а *сáттва*, *рáджас* и *тáмас* - его внутренние принципы. По своей природе эти силы враждуют друг с другом. Они беспорядочно образуют бесконечные фигуры с бесчисленными сторонами. На этом этапе, считается, что *Пράкрити ануччхунья*, а *Брахма* безобъектный, потому что вопрос субъективации (чувство "Я - действующий") или объективации (чувство "Я - результат действия") даже не встаёт, и поэтому *Брахма* здесь называется *ниргуна*, ведь он пока вне всяких атрибутов *Пракрити*. Проще говоря, *Пракрити* пока не смогла повлиять на *Брахму* или преобразить его. Следовательно, в данном состоянии, нет даже зародыша творения.

Если в какой-то области действуют более двух сил, то фигура сил начинает принимать треугольную форму. Эти враждебные друг-другу энергии образуют треугольную конфигурацию сил. На начальном этапе треугольник находится в равновесии. Многоугольники, такие как гексагон, септагон и прочие, теперь преобразованы в треугольники сил, но никакой результирующей силы не возникает из-за гармоничного сочетания трех типов сил. В этом состоянии равновесия три качества *Пракрити* существуют, но находятся в уравновешенном состоянии. Однако, это состояние отличается от предыдущего не только тем, что в нём образовался треугольник сил, но и тем, что *гуны* стали ясно различимы. На предшествующей стадии *гуны* не обладали определенной идентичностью; они текли бесчувственно. Однако, на этой треугольной стадии непрерывно происходит обмен свойствами между тремя основными принципами (силами), в ходе которого они беспрестанно изменяются и преобразуются, это называется *сварупа паринама*. Такая трансформация не приводит к оковам, и хотя *сáттва-гуна* проникает в *рáджа-гуну*, а *рáджа-гуна* в *тáма-гуну* и т. д., во всём сохраняется совершенное равновесие. На этой стадии сбалансированная *Пракрити* так и называется - *Пракрити* (без специальных эпитетов).

Пуруша остаётся фундаментальной сущностью на любой стадии творения. Несмотря на то, что пока не возникает никакого результирующего импульса, но, когда *Пуруша* оказывается окружён треугольником сил (осознанная, динамичная и статичная), теоретически возникает разница между *Пурушабхавой* на первой стадии, когда *Пракрити* была *ануччхунья*, и на второй стадии, когда Она превратилась в треугольник сил. На второй стадии *Пуруша* не только теоретически скован тремя принципами, но также существует шанс, что он будет проявлен. На данном этапе *Пуруша* еще не претерпел изменений из-за равновесия между силами в треугольнике, однако его дальнейшие преобразования неминуемы. Таким образом, хотя *Пуруша* на этом этапе не подвержен воздействию, в нем есть теоретические отличия от предыдущей стадии. В этой *Пурушабхаве* *Пуруша* является *Шивой*, а *Пракрити* становится *Шивáni* или *Каушики*. Последнее имя *Пракрити* получила, потому что она формирует различные слои разума на дальнейших этапах эволюционного развития.

Разница между *Шивой* и *Шивáni* только теоретическая, потому что пока нет никакого фактического проявления. На практике же различие между *Пурушей* и *Пракрити* начинает возникать только в тот момент, когда воздействие сил образует какой-то плод. Этот плод возникает благодаря нарушению равновесия в трех конфликтующих силах. Таким образом, приведение *Пракрити* в действие вызывает изменение *Пуруши*. Точка, в которой возникает импульс, в Тантре называется *камабиджа*. В ней заключено природное желание творения.

Shiva Shakti vibhágena, jáyate srśtí kalpaná
ШИВА ШАКТИ ВИБХÁГЕНА, ДЖÁЯТЕ СРИŚТÍ КАЛПАНÁ

[*Шива*, Трансцендентная Сущность, заключенная в треугольник сил, и *Шáкти* (или *Пракрити*), будучи действующими и реагирующими внутри себя, являются причиной божественного желания творения.]

Эта точка (*камабиджа*) статична, в ней доминирует *Авидьямáйя*, и она находится в пределах сферы ее деятельности. Это та точка, в которой находится *Космическое желание*. Поэтому её также можно назвать *ичхабиджа*, или "семя желания".

После возникновения начального зародыша желания, следующим этапом является проявление этого желания, выражение импульса силы, тогда *Познающая Сила* принимает форму прямой линии (*гьянашáкти нáда*), поскольку каждая сила выражается через определенное направление. С философской точки зрения, хотя

точка контролируется *тáма-гу́ной*, её дальнейшее выражение обусловлено *ра́джа-гу́ной*. На этом этапе *Пра́крити* обладает огромной мощностью, при этом её проявление в значительной мере соответствует *са́ттва-гу́не*, но также содержит в себе склонность к *ра́джа-гу́не*. На данном этапе поток проявления должен двигаться прямой линией, потому что *са́ттва-гу́на*, движется только в прямом направлении.

Пра́крити по своей природе всё время понемногу рассеивает себя в *Пурушабхаве*. Поэтому поток меняется, и сила выражения ослабевает. Помимо того, непрекращающаяся борьба между качествами *Пра́крити* приводит к увеличению внутреннего трения (известному в Тантре, как *гунаки́бха*). Следовательно, из-за постепенного рассеивания *Пра́крити* и растущего внутреннего трения, поток прекращает движение по прямой линии, начинает искривляться и приобретает волновую форму. Первая образовавшаяся таким образом кривизна называется *ка́ла* (*крийя-ша́кти*). *Пра́крити* активная в период, начинающийся с *камабиджи* и заканчивающийся *ка́ла*, называется *Бхайра́ви Ша́кти*, а *Пуру́ша- Бхайра́вой*.

Победа динамизма над осознанностью и постепенное движение к доминированию (второй случай) статичной силы приводит к искривлениям, следующим за предыдущим искривлением. За *ка́ла* следует дальнейшее формирование кривых одна за другой, но каждая последующая кривая не обязательно имеет ту же длину волны, что и предыдущая. На самом деле разница продолжает увеличиваться по мере того, как длина волны продолжает уменьшаться. Эта последовательность изгибов известна как *садрі́ша-парина́ма*. Здесь доминирующая в статике изменчивая *Пра́крити* ответственна за выражение Вселенной. Вселенная формируется. *Пра́крити*, ответственная за это творение или метаморфозу, известна как *Бхавáни*; она - энергия эволюции. Преображённый *Пуру́шабха́ва* под влиянием *Бхавáни* называется *Бха́ва*. На санскрите *бхава* означает "становиться". Здесь *Пуру́ша* стал вселенной творения, и поэтому *Пуру́шу* называют *Бха́ва*. Практическая разница между *Бха́вой* и *Бхавáни* теперь максимальна, в то время как разница между *Бхайра́вой* и *Бхайра́ви* только имела тенденцию переходить от теоретического аспекта к практическому.

В первой главе, озаглавленной "*Санча́ра и Пра́на*", было указано, что вся вселенная - это мысленная проекция Космического Разума, или Макрокосма. Выражение Макрокосма через проявление является единственным благоприятным способом, благодаря которому Космос приобретает форму этой вселенной. В процессе эволюционного развития, физическое тело человека появляется на более позднем этапе искривления потока. Сложность физического искривления продолжает увеличиваться, но она находится очень близко к точке своего спада. Ментальное тело является более тонким и, благодаря *са́дхана*, или духовной практике, может противостоять *Авидьяма́йе* и даже преодолеть её, а затем позволить *Видьяма́йе*, силе космического притяжения, влиять на него. Таким образом можно достичь освобождения разума или *мукти*.

Внекачественное освобождение, или *мо́кша* возможно только в том случае, если ментальное тело, начиная с грубейшей умственной отождествлённости с физическим телом, может с помощью какой-либо силы вернуться назад против потока единственной позитивной силы, исходящей из мыслепроекции Космического Разума. Сила направленная против единственной позитивной силы по определению негативная. Поэтому путь безатрибутивной духовной практики, ведущий к *мо́кше* - всегда путь отрицания. Теоретическая сила фундаментально негативного свойства, которая стремится к окончательному слиянию с *Пуру́шей*, называется *кулукундали́ни* - "свернутая змея".

Каждый человек обладает своей собственной индивидуальной *кулакундали́ни*. Поскольку *са́дхана* на начальном этапе более или менее направлена на избавление от физических и ментальных оков, ее отправной точкой должно стать грубейшее проявление. Она должна принадлежать той части физического тела, которая контролирует самый грубый материал тела (*киштитáттва*). По этой причине начальная точка *кулакундали́ни* - это *муладха́ра*. Фундаментальное свойство *кулукундали́ни* - противодействие, и её отправной точкой является отрицательная *камабиджа* живого существа, подобная той точке, из которой проявляется положительная *Пра́крити*, и которая также является *камабиджей* или *ичхабиджей* Космической Сущности.

Область, которой принадлежит *кулукундали́ни* известна как *ка́ма-ни́тха*. Точка отправления фундаментальной позитивности, то есть *камабиджа* Космической Сущности, находится на обратной стороне *Шамбхули́нги*, а точка отрицательности - на тыльной стороне *Сваямбхули́нги*. Внутри *йогического са́дхаки*, практикующего научный метод духовного развития с помощью *кулакундали́ни*, сила фундаментального противодействия борется и агрессивно восходит против силы *Авидьяма́йи*, тем самым доминируя над потоком

Беседы о Тантре

фундаментальной позитивности. Этот путь бескомпромиссной агрессивной духовности является единственным способом достижения окончательного единства с Бесконечным Сознанием.

3 июня 1959 года, Джамалпур

5. Самбхúти & Махасамбхúти

Сегодняшняя беседа посвящена "*Самбхúти и Махасамбхúти*". В Ведах сказано:

Sambhútiinca vináshaiñca yastadvedobhayaśsaha;
САМБХÚТІНЧА ВІНАШАІНЧА ЯСТАДВЕДОБХАЯМСАХА;
Vináshena mṛtyuṁ tiirtvá saṁbhútyámrtamashnute.
ВІНАШЕНА МРІТЇЮМ ТІРІТВА САМБХÚТЪЯМРІТАМАШНУТЕ.

[Лучше всего, чтобы люди понимали *Брáхму* в обоих Его аспектах: *самбхúти*, или творение, и *винáша*, или преобразование. Через *винáшу* - переход из одной формы в другую - они преодолевают смерть, а через *самбхúти* - дар человеческого тела - они получают шанс на бессмертие.]

Что означает *Махасамбхúти*? Чтобы познать *Махасамбхúти*, вам прежде всего нужно понять значения слов *самбхúти* и *винáша*. Слово *самбхúти* происходит от приставки *сам-*, глагольного корня *бху* и суффикса *+ктин*, и в буквальном смысле оно означает "правильное развитие, правильное происхождение".

Что такое правильное развитие или происхождение? Когда что-то сотворено, оно называется *самбхúти*. Однако, когда люди создают что-то новое из уже существующего фундаментального материала, это уже не *самбхúти*. (Существуют определенные фундаментальные элементы, которые люди не могут создать, но из которых они могут сформировать различные объекты. Эти объекты называются элементами, и все они включены в понятие *самбхúти*.) На самом деле, *самбхúти* - особенное творение *Парáма Пуру́ши*.

Что мы подразумеваем под словом *винáша*? Оно происходит от сочетания: *ви* - *наш* + *гхаиñ*. Обычно мы сталкиваемся с тремя подобными словами: *Нáша*, *винáша* и *пранáша*. Что мы понимаем под "разрушением" в обычном языке называется *нáша*. Когда объект претерпевает трансформацию и не может быть восстановлен в своей исходной форме, это называется *винáша*. Например, превращение пятилетнего мальчика в двадцатипятилетнего мужчину свидетельствует о значительных переменах. Куда исчезло растущее тело пятилетнего ребенка? Оно было уничтожено. Когда объект возвращается к своему исходному источнику после уничтожения, это называется *пранáша*. *Пранáша* также означает разрушение, но иного характера. Например, когда вы готовите пури [бездрожжевой хлеб, раздувающийся при глубокой жарке] из пшеничной муки, а затем превращаете его обратно в пшеничную муку, это является *пранáшей*.

Давайте рассмотрим ещё один пример. Сахар получается из сахарного тростника. Если сахар превращается обратно в сок из тростника, это будет *пранáша*. Вкратце, *самбхúти* означает "первоначальное творение", а *винáша* - полное уничтожение объекта, после которого он не может быть превращен обратно в свой первоисточник.

Фундаментальная материя Вселенной возникла из *Парáма Пуру́ши*; следовательно, все объекты, большие и малые, являются *самбхúти Парáма Пуру́ши*. Это *самбхúти*, или творение, разделено на различные миры: физический, растительный, животный и человеческий. Неодушевленные и одушевленные существа делятся на различные ветви и подветви, которые также являются творениями *Парáма Пуру́ши*. На обычном языке их также можно назвать *аватáрами*. Когда *Парáма Пуру́ша* проявляется в каком-либо физическом объекте, этот физический объект называется *аватáром Парáма Пуру́ши*.

Слово *аватáр* состоит из: *ава* - *три* + *гхаиñ*. Как разнообразно творение *Парáма Пуру́ши*! Какие удивительные различия среди объектов! Даже в мире растений некоторые из них очень развиты, в то время как другие совершенно примитивны. В мире живых существ многоклеточные организмы (лат. metazoic) намного более развиты, чем простейшие (лат. protozoic). Поток эволюции живых существ невероятно сложен. В этом мире существа, не продвинувшиеся в своём развитии, называются *дживакóти*, а высокоразвитые существа - *Ишваракóти*. Всё разнообразие эволюции от простейших клеток до человеческих существ называется *дживакóти*. *Дживакóти* [живые существа] развиваются через психический и социальный конфликт. Например, те люди, которые сегодня глупы и невежественны, обязательно разовьются в процессе постепенной эволюции. Когда они станут высокоинтеллектуальными личностями, их физические качества также

увеличатся. Через интенсивное самообразование *дживакóти* могут многое достичь. Таким образом, не стоит беспокоиться: те, кто находят прибежище в *Парáма Пуру́ше*, непременно сольются с Ним.

Как и *дживакóти*, другие ветви и подветви творения происходят от *Парáма Пуру́ши*. Вы не являетесь истинным владельцем вашей физической и интеллектуальной силы, а также духовной мощи - все эти вещи происходят от *Парáма Пуру́ши*. Эти силы имеют свои ограничения, но *Парáма Пуру́ша* является источником всей мощи.

В *дживакóти* сила может развиваться только до определенной степени, ибо способность живых существ к развитию ограничена, вот почему их называют *дживакóти*. Предположим, некий мужчина пытается увеличить свою телесную силу с помощью физических упражнений. Его сила может увеличиться только до определённой степени. Физическая сила человеческих существ такова, что она не может возрасти выше отведённого предела. Точно таким же образом определённый человек может развить силу памяти; но это развитие возможно только до конкретного возраста. Как только этот возраст будет достигнут, дальнейшего улучшения быть не может. Обычное человеческое существо никогда не сможет стать всеведущим.

А что означает *Ишваракóти*? В *Ишваракóти* божественность проявлена в большей степени. *Дживакóти* благодаря искренней и пылкой духовной практике может возвыситься до *Ишваракóти*. И *дживакóти*, и *Ишваракóти* являются творениями *Парáма Пуру́ши*. Таким образом, в постепенном процессе эволюции однажды они станут едиными с *Брáхмой*. В Ведах было сказано:

Eśo ha deva pradisho'nu sarvá
ЕШО ХА ДЕВА ПРАДИШО'НУ САРВА́
Púrvohajátah sa u garbhe anta;
ПÚРВОХАДЖА́ТАХ СА У ГАРИБХЕ АНТА;
Sa eva játah sah janiśyamánah,
СА ЕВА ДЖА́ТАХ САХ ДЖАНИШЬЯМÁНАХ,
Pratyamjanámstisíhate sarvatomukhah.
ПРАТЬЯМДЖАНА́МСТИСТÍХАТЕ САРВАТОМУКХАХ.

Ешó ха дева прадиишо'ну сарва́. Каждое направление - это творение *Парáма Пуру́ши*. Он существует во всех четырех направлениях. Существуют значительные различия в рекомендациях относительно того, в какую сторону следует смотреть, сидя в медитации или поклоняясь. Одни говорят на восток, другие на запад, третьи советуют на север. Суеверные люди считают юг неблагоприятным направлением, поскольку считается, что юг - это врата смерти. Но *ри́ши* [мудрец] говорит, что все *пради́ши* [стороны света] север, юг, восток и запад и все *ануди́ши* [второстепенные направления] северо-восток, северо-запад, юго-восток, юго-запад, верх и низ являются *самбхúти* *Парáма Пуру́ши*. Так в какую сторону должны смотреть люди? Он пронизывает все направления: всё есть Его творение. Таким образом, не обязательно всегда смотреть в одном направлении.

Пúрвохаджа́тах. Те объекты, которые существовали в далеком прошлом, тоже были Его творением. Например, эта планета Земля была создана после отделения от Солнца около 8000 миллионов лет назад. В то время Земля представляла собой всего лишь газообразную субстанцию, но и она тоже была творением *Парáма Пуру́ши*. Впоследствии этот газ остыл и постепенно затвердел, образовав Землю. Эта метаморфоза произошла около 2230 миллионов лет назад, задолго до появления человека. Естественно, не могло быть и речи о том, чтобы кто-то присвоил этому какое-либо название.

По мере того как Земля постепенно остывала, под земной корой образовалось множество слоев горных пород. Каждый из этих слоев также является творением *Парáма Пуру́ши*, созданным определенными температурами, давлением и атмосферными условиями. В нескольких словах, все, что было создано в прошлом, является *самбхúти* Высшей Сущности.

Совокупность всех *самбхúти* и есть эта вселенная. Все существа, от могучего солнца до крошечного муравья, являются частью этой вселенной. Все небесные тела, живые, умирающие или мёртвые; все туманности, галактики и Млечный Путь; составляют одну вселенскую семью. Галактика огромна, муравей крошечный, но и то, и другое одинаково важно для поддержания баланса Вселенной. Если даже муравей умрёт преждевременно, это несчастье может нарушить равновесие Вселенной. Ничто в этой вселенной не является

незначительным, даже крошечный муравей. Предположим, муравей перемещается по камню на дюйм с востока на запад. Если это изменение нарушит равновесие камня, оно может стать причиной сильного землетрясения, потому что муравьи также являются Его *самбхүти*.

В ходе раскопок мы обнаружили множество окаменелостей животных и растений. Эти открытия доказывают, что в древние времена существовали различные животные гигантских размеров, большинство из которых вымерли. Все, что осталось, - это окаменевшие кости их тел. Различные эпохи - архей, мезозой, олигоцен, эоцен и т.д. - приходили и уходили. В каждую из этих эпох были свои животные и растения, которые вымерли в последующую эпоху. Каждая эпоха - это *самбхүти*; каждое животное, растение и геологический слой также являются *самбхүти*. Нет ничего малозначимого.

Около 1 700 000 лет назад, ближе к концу эпохи миоцена и началу олигоцена, австралопитеки появились на Земле. Это животное в настоящее время вымерло, но его потомки, такие как орангутанги, шимпанзе и гориллы, все еще существуют. Одна ветвь этой группы эволюционировала в человеческих существ. Следовательно, первых предков людей следует называть австралопитеками, а не "*Каश्यяна*" или "*Бхарадвāja*" [имена ранних вождей кланов]. Предками людей были обезьяны, поэтому обезьяны - родственники людей. Все, что появлялось на Земле в прошлом, было *самбхүти Парāма Пурүши*.

Са у гарбхе анта. Те существа, которые существовали в прошлом, - не единственные *самбхүти*; те, кто родится в будущем, также будут Его *самбхүти*. В древние времена наши предки говорили: "*Ахам гачхāми*" [Я иду]. Позже это предложение было изменено на "*Ахамми гачхата хуим*". Еще позже это предложение было изменено на "*Мани джāхātā хāни*". В конце концов, оно стало "*Мани джāтā хун*" [на современном хинди]. Через тысячу лет это же предложение будет изменено на "*Мāи джāни*". Таким образом, вы видите, что одно *самбхүти* умирает, уступая свое место новому. Что бы ни произошло, это будет выражением *Парāма Пурүши*, изменения будут касаться только формы и звука.

Са ева джāтах. Все, что мы видим в настоящее время, также является Его *самбхүти*. Ничто в этой вселенной не малозначимо, будь оно маленькое или ограниченное. Возьмем пример с алкоголиками. Для других они - деградировавшие личности, но никто не имеет права их ненавидеть. Ненависть - это не выражение морального мужества. Определенно, это не заслуживающая похвалы тенденция.

Са ева джāтах сах джанишьямāнах. Если все объекты этой вселенной являются творениями *Парāма Пурүши*, как вы можете ненавидеть кого-либо или что-либо? Возможно ли медитировать на одно божественное выражение и ненавидеть другое? *Махасамбхүти* - это объект вашей идеации. Есть определенные сущности, которым требуется много времени, чтобы претерпеть внутренние и внешние изменения. Например, в меловой период Земля была населена животными гигантских размеров, у которых были огромные тела, полные жира.

География Земли постоянно меняется. Там, где море с трех сторон окружено сушей, оно называется заливом, например, Бенгальский залив. Вода залива не рывается от высоких морских волн. Туши многих животных и других существ раньше попадали в воды таких заливов и скапливались там. Этот процесс привел к образованию Саргассовых морей. Туши образовали на поверхности воды слой такой толщины, что мелкие животные могли даже ходить по нему. Когда эта твердая корка достаточно утолщилась, в результате образовалось Саргассово море. Под землей была вода, а на поверхности люди могли жить и передвигаться. По мере накопления трупов жирная часть туш превращалась в минеральное масло под воздействием климатических условий и давления, создаваемого на поверхности Земли. Таким образом, наблюдая за геологическим строением Земли, можно определить местонахождение минерального масла. Например, в долине Ассам, на холмах Гаро и Хасия, а также в Гималаях имеются крупные залежи минерального масла, как и в Раджастане и Саураштре. Требуется несколько десятков миллионов лет, чтобы животный жир превратился в минеральное масло.

Разница между человеческими существами, жившими миллион лет назад, и теми, кто живет сегодня, огромна. Физические структуры даже современных развитых человеческих существ отличаются от таковых у неразвитых. Структура человеческого организма также постепенно меняется в соответствии с прогрессом человека. Все эктоплазматические клетки, нервные клетки и нервные волокна человеческих существ меняются; железы и сплетения также изменяются.

Пратьямджанāmстистхате сарватомукхах. За каждым *самбхүти* пребывает *Парāма Пурүша*. Предположим, вы сидите где-нибудь и думаете о том, чтобы возбудить дело против своего дяди. Никто не

может знать ваших внутренних мыслей, но *Пара́ма Пуру́ша* знает. Или предположим, что прибыл ваш босс. Вы оказываете ему надлежащий прием и на словах просите его остаться на три или четыре дня. Но внутренне вы думаете: "Чем скорее это бедствие закончится, тем лучше". Здесь вы поддерживаете двойственность между внутренним и внешним. *Пара́ма Пуру́ша*, безусловно, знает о вашей двойной роли. Он существует за каждым объектом, в каждом бытии. Для каждого *самбхүти* Он создал свидетельствующего двойника. Так что вы не сможете сохранить что-либо в секрете, у него повсюду бдительные глаза. Он в равной степени присутствует как в одушевленных, так и в неодушевленных предметах. Мы можем аллегорически сказать, что Он связан с каждым объектом творения через Свои пять лиц и три глаза. Три глаза представляют прошлое, настоящее и будущее.

Физически невозможно, чтобы у кого-то было пять лиц, и все же *Шиву* называют *Панчанана* [Пятиликий бог]. Так что же это за пять лиц?

У *Шивы* есть одно лицо спереди, окруженное двумя лицами справа и двумя слева. Крайнее правое лицо называется *Дакшинешвара*. Это лицо передает послание: "Послушайте меня! Это пойдет вам на пользу. Вы должны вести себя только так. Следуйте за мной. Пожалуйста, следуйте по этому пути. Не предавайтесь неподобающим поступкам, но следуйте пути нравственности и благочестивых поступков". *Дакшинешвара* направляет людей приятным вежливым языком. Не смотря на то, что его предписания включают запреты, они всё равно приносят удовольствие.

Крайнее левое лицо называется *Вамадэва*. Он обращается громогласно: "Ты никчемный малец, зачем ты это сделал? Я сурово накажу тебя". После этого он наказывает провинившегося палкой. "Не относись ко мне легкомысленно, твои кости научатся тому, что правильно, а что неподобающе!" *Вамадэва* - полная противоположность *Дакшинешвары*.

Лицо, расположенное рядом с *Дакшинешварой*, называется *Ии́ана* и говорит: "Смотри, дитя мое, иди по этому пути. Если ты последуешь любым другим путем, это принесет тебе только горе. Не совершай такой ошибки. *Пра́крити* никогда не делает поблажки. Результат будет катастрофическим". *Ии́ана* четко описывает последствия проступков и дает несколько советов. Вы можете ощутить *Пара́ма Пуру́шу* как в форме *Дакшинешвары*, так и в форме *Ии́аны*.

А слева, лицо рядом с *Вамадэвой*, называется *Кала́гни*. *Кала́гни* говорит: "Тебя ожидает суровое наказание. Твои кости будут сломаны, глупец! Что за чепуху ты творишь?" Таким образом, *Кала́гни* ругает и угрожает наказанием, хотя на самом деле не приводит его в исполнение. *Кала́гни* пытается вразумить провинившихся, вселяя в них страх, не прибегая к реальному наказанию. Когда кто-то становится очень сердитым, мы называем его *агнишарма́* [красный, как огонь]. Лицо в середине называется *Кальянасунда́рам*. Это лицо говорит: "Подойди, дорогое дитя, и сядь рядом со мной. Я надеюсь, с тобой все в порядке". Такова роль *Кальянасунда́рама*. Таким образом, человеческие существа стремятся только к *Кальянасунда́раму*.

Посредством этих пяти лиц Верховная Сущность наблюдает за движением каждого человеческого существа. Он предпринимает шаги в соответствии с конкретной ситуацией. В Ведах есть следующая молитва:

Asato má sadgamaya tamaso má jyotirgamaya;
АСАТО МА́ САДГАМАЯ ТАМАСО МА́ ДЖЬЁТИРИГАМАЯ;
Mrtyormámrtamgamaya ávirávirmayaedhi.
МРИТЬЁРИМА́МРИТАМГАМАЯ ÁВИРА́ВИРИМАЯЕДХИ.

Rudra yatte daksínám mukham;
РУДРА ЯТТЕ ДАКШ́ИНА́М МУКХАМ;
Tena má́m páhi nityam.
ТЕНА МА́М ПА́ХИ НИТЪЯМ.

"О Господь, забери меня из этого постоянно меняющегося мира в бессмертие. Веди меня из тьмы к свету, из мира смерти в мир бессмертия, из мира уныния в мир радости, и, о Господь, приди и прояви Себя во мне. О *Рудра*, с Твоим правым крайним лицом *Дакшинешвары* защищай меня всегда. Сделай меня

Беседы о Тантре

бдительным, чтобы я никогда не допустил ни одной оплошности, и у тебя никогда не было повода ругать меня".

Итак, это Его *сришти́ла* [игра творения], Его *самбх́ути*. За каждым из Его *самбх́ути* стоит особая волна энергии, исходящая от Него. Никто не остаётся без внимания.

Sama plushiná sama mashakena sama nágena sama ebhistribhirlokaeh.
САМА ПЛУШИНÁ САМА МАШАКЕНА САМА НÁГЕНА САМА ЕБХИСТРИБХИРИЛОКАЙХ.

[*Парáма Пуру́ша* беспристрастно взирает на белого муравья, комара, могучего мамонта и все три мира.]

Саманлушинá. Слово *плушинá* означает "белый муравей". Муравейник, созданный белыми муравьями, на санскрите называется *валми́ка*. Мудрец, вокруг тела которого белые муравьи когда-то соорудили холм, получил имя "*Вальми́ки*". Он был так спокоен, когда погружался в безмолвную, глубокую духовную медитацию, что у белых муравьев было достаточно времени и возможности соорудить муравейник вокруг его тела.

Самамашакена. *Машака* означает "комар" или любое другое крохотное существо.

Саманáгена. Слово *на́га* имеет три значения: "питон", "мамонт" и "горный источник". *Парáма Пуру́ша* одинаково любит белых муравьев, комаров и мамонтов. Несмотря на то, что у мамонта огромное тело, *Парáма Пуру́ша* не проявляет к нему особенной привязанности. Он так же беспокоится о крошечном комаре, как и обо всей вселенной. Хотя эта необъятная вселенная, наряду с так называемыми небесами, так называемым адом и миром смертных, настолько сложна и необъятна, *Парáма Пуру́ша* не уделяет ей большего времени, равно как и крошечному муравью. За каждым *самбх́ути* стоит особая сила, назначенная *Парáма Пуру́шей*. Согласно священным писаниям, эта сила называется *дэ́ва*. *Дэ́ва* означает особое проявление божественной силы, особое сияние, исходящее от *Парáма Пуру́ши*. Таким образом, ни одно существо не должно подвергаться ненависти, и ни одно существо не является несущественным.

Dyotate kriidate yasmádudyate dyotate divi
ДЬЁТАТЕ КРÍДÁТЕ ЙАСМÁДУДЬЯТЕ ДЬЁТАТЕ ДИВИ
Tasmádeva iti proktah stúyate sarvadevataeh.
ТАСМÁДДЕВА ИТИ ПРОКТАХ СТÚЯТЕ САРВАДЕВАТАЙХ.

- Яджнавалкья

[Вибрационные проявления, исходящие из *Высшего Ядра*, известны как *дэвáты*, и эти *дэвáты* обращаются к *Высшему Ядру* как к *Дэ́ве*. Он Своими силами заставляет вибрировать всю вселенную, принуждает всю вселенную танцевать; и Он с помощью Своих оккультных и сверх-оккультных сил возвращает всё к Себе на колени.]

Sarvadyotanátmaka akhańda cidaekarasah.
САРВАДЬЁТАНÁТМАКА АКХАЊДА ЧИДАЙКАРАСАХ.

- Шанкара

[Высшее Сознание существует в форме непрерывного потока познания, высшего источника всех видов излучаемых вибраций.]

Совокупность всех вибраций составляет эту вселенную. Существование и прогресс этой вселенной зависят от столкновений и объединений этих вибраций. Этот процесс на определенном этапе приводит к некоторому нарушению равновесия в *самбх́ути*. То есть дисбаланс в коллективной жизни становится чем-то таким, что не может быть исправлено ни одним *самбх́ути*. Давайте предположим, что пять тысяч миллионов

Беседы о Тантре

человек живут в определенном месте. Каждый из них - *самбхүти Парáма Пуру́ши*. Предположим, что с течением времени (изменение фактора времени) они теряют свою жизненную силу, они вовлекаются в междоусобные сражения, и пессимизм проникает глубоко в их сердца и порождает разочарование. Этот пессимизм в коллективной жизни не может быть преодолен одним конкретным *самбхүти*; для этого требуется появление особой структуры, с помощью которой Верховная Сущность может полностью выразить Себя. Это особое проявление называется *Махасамбхүти [Великое Самбхүти]*. Роль *Махасамбхүти* состоит в том, чтобы должным образом направлять все другие *самбхүти* и, насаждая надлежащую дисциплину, обеспечивать должную гармонию и координацию между ними. Это особое проявление не входит в сферу компетенции *дживакóти* или *Ишваракóти*.

Ишваракóти также является особым проявлением *Парáма Пуру́ши*. Обычно люди смотрят на *Ишваракóти* как на воплощение Бога. На самом деле даже *дживакóти* является воплощением Бога, но *Ишваракóти* - это более высокое воплощение.

В древние времена люди представляли себе Бога в серии происшествий, соотносимых с эволюционным течением жизни на земле. Первое проявление жизни возникло в воде. После этого появился другой тип живых существ, который мог жить как в воде, так и на суше. Позже эволюционировали наземные животные, за ними последовали предшественники людей и, наконец, люди. Появлялись все более и более развитые формы *дживакóти* и *Ишваракóти*. Средневековый поэт выразил эту идею в нежных, лирических стихах:

Pralayapayodhijale dhrtavánasi vedaṁ
ПРАЛАЯПАЙОДХИДЖАЛЕ ДХРИТАВА́НАСИ ВЕДАМ
Vihita vahitra caritramakhedam.
ВИХИТА ВАХИТРА ЧАРИТРАМАКХЕДАМ.

Keshava dhṛta mīna shārīra
КЕШАВА ДХРИТА МÍНА ШАРÍРА
Jaya jagadīsha hare.
ДЖАЯ ДЖАГАДÍША ХАРЕ.

[Ты искусно спас книгу знаний из безбрежных вод потопа - ту книгу знаний, которая превозносит Тебя как великий корабль, способный пересечь этот необъятный океан мирского. О Господь в образе рыбы, о Верховная Сущность, победа за Тобой.^[4]]

Мíна означает "рыба". Итак, первое *самбхүти* было в форме рыбы. Второе *самбхүти* имело форму черепахи, которая могла жить как в воде, так и на суше.

Kṣitiriha vipulatare tava tiśṭhati prśṭhe
КШÍИТИРИХА ВИПУЛАТАРЕ ТАВА ТИШÍТХАТИ ПРИШÍТХЕ
Dharaṇī dharaṇa kiṇá cakṛa garīṣṭhe.
ДХАРАНÍ ДХАРАНА́ КИНА́ ЧАКРА ГАРИШÍТХЕ.

Keshava dhṛta kūrma shārīra
КЕШАВА ДХРИТА КÚРМА ШАРÍРА
Jaya jagadīsha hare.
ДЖАЯ ДЖАГАДÍША ХАРЕ.

[Этот мир держится на огромной круглом наросте, образовавшемся на твоей необъятной спине из-за того, что ты так долго нёс его вес. О Господь в образе черепахи, о Верховная Сущность, победа за Тобой.]

Беседы о Тантре

Таким образом, это второе *самбхүти* ассоциировалось как с землей, так и с водой. А третье *самбхүти* имело форму существа, которое жило только на суше, но было очень неразвитым. Это *самбхүти* называется *барáха аватáра* [вепрь].

Vasati dashanashikhare dharañii tava lagná
ВАСАТИ ДАШАНАШИКХАРЕ ДХАРАНІ́ ТАВА ЛАГНÁ
Shashini kalaunḥkakaleva nimagná.
ШАШИНИ КАЛАУНḤКАКАЛЕВА НИМАГНÁ.

Keshava dhrta baráharúpa
КЕШАВА ДХРИТА БАРА́ХАРУ́ПА
Jaya jagadiisha hare.
ДЖАЯ ДЖАГАДІ́ША ХАРЕ.

[Точно так же, как лунные моря остаются неразрывно связанными с Луной и дополняют ее красоту, этот мир связан с кончиками Твоих клыков. О Господь в образе вепря, о Верховная Сущность, победа за Тобой.]

Четвертое *самбхүти* имело форму *Нáрахари* [получеловека-полульва], промежуточной стадии между животным и человеком.

Tava karakamalabare nakhamadbhútashrungañ
ТАВА КАРАКАМАЛАБАРЕ НАКХАМАДБХУ́ТАШРУНГАМ
Dalita hirañyakashiputanubhrrñgam.
ДАЛИТА ХИРАНЬЯКАШИПУТАНУБХРИМ́ГАМ.

Keshava dhrta Naraharirúpa
КЕШАВА ДХРИТА НАРАХАРИРУ́ПА
Jaya jagadiisha hare.
ДЖАЯ ДЖАГАДІ́ША ХАРЕ.

[Острыми когтями своих изящных, лотосоподобных рук Ты пронзил тело демона *Хираньякаши́пу* и разорвал его на куски. О Господь в образе *Нáрахари*, о Верховная Сущность, победа за Тобой.]

Нáрахари буквально означает "совмещённые человек и животное". Затем появился человек низкой ступени развития, *Вáмана* [карлик]:

Chalayasi vikramañe balmimadhútavámana
ЧАЛАЯСИ ВИКРАМАÑЕ БАЛМИМАДХУ́ТАВА́МАНА
Pada nakha niira janita jana pávana.
ПАДА НАКХА НІ́РА ДЖАНИТА ДЖАНА ПА́ВАНА.

Keshava dhrta vámanarúpa
КЕШАВА ДХРИТА ВА́МАНАРУ́ПА
Jaya jagadiisha hare.
ДЖАЯ ДЖАГАДІ́ША ХАРЕ.

[О странный карлик, земля, небеса и ад - все освящается священной водой, омывшей Твои ноги. Ты перехитрил короля Бали, когда Ты, карлик, совершил три гигантских шага. О Господь в образе карлика, о Верховная Сущность, победа за Тобой.]

Беседы о Тантре

Затем появились более развитые человеческие существа, которых называли *Бхригунати*:

Kśatriyarudhiramayē jagadapagatāpāpam
КШАТРИЯРУДХИРАМАЙЕ ДЖАГАДАПАГАТАПАПАМ
Snarayasi payasi shamita bhavatāpam.
СНАПАЯСИ ПАЯСИ ШАМИТА БХАВАТАПАПАМ.

Keshava dhrta bhr̥gupati rūpa
КЕШАВА ДХРИТА БХРИГУПАТИ РУПА
Jaya jagadiisha hare.
ДЖАЯ ДЖАГАДИША ХАРЕ.

[Ты оросил мир кровью воинов и таким образом смыл все грехи земли и искоренил бедствия мира. О Господь в образе *Парашурáмы* (*Бхригунáти*), о Верховная Сущность, победа за Тобой.]

В более позднюю эпоху появились развитые человеческие существа, которые были развиты не только физически, но и умственно. *Рáма* представляет этих развитых человеческих существ. Век за веком эволюция шла своим ходом:

Vitarasi dikśu rañe dikpati kamanīyam
ВИТАРАСИ ДИКШУ РАНЕ ДИКПАТИ КАМАНІЯМ
Dasamukhamaoli baliim ramañīyam.
ДАСАМУКХАМАУЛИ БАЛІМ РАМАНІЯМ.

Keshava dhrta Rāma shariira
КЕШАВА ДХРИТА РАМА ШАРІРА
Jaya jagadisha hare.
ДЖАЯ ДЖАГАДИША ХАРЕ.

[Ты раздал великолепные подношения - десять голов *Рáваны* - и тем самым удовлетворил желания верховных божеств всех десяти сторон света. О Господь в образе *Рáмы*, о Верховная Сущность, победа за Тобой.]

Затем люди развились дальше. Они выработали методы ведения сельского хозяйства, наладили упорядоченную семейную жизнь и научились строить дома. *Баларáма* представляет этих развитых человеческих существ. Он был великим инженером, построившим город Дварака. (Старая столица *Шри Кришны* находилась в Матхуре. Двоюродный брат *Кришны Джарáсандха*, царь Магадхи, был печально известным человеком, который снова и снова нападал на Матхуру. По этой причине *Кришна* перенес свою столицу в Двараку; между Матхурой и Дваракой простиралась обширная пустыня Раджастхан, которую армия Магадхи не смогла пересечь.) *Баларáма* также был сведущ в сельском хозяйстве и городском планировании.

Vahasi vapuśi vishade vasanam jaladābham
ВАХАСИ ВАПУШІ ВИШАДЕ ВАСАНАМ ДЖАЛАДАБХАМ
Halahati bhiiti militayamunābham.
ХАЛАХАТИ БХІТИ МИЛИТАЯМУНАБХАМ.

Keshava dhrta Haladhara rūpa
КЕШАВА ДХРИТА ХАЛАДХАРА РУПА
Jaya jagadiisha hare.
ДЖАЯ ДЖАГАДИША ХАРЕ.

Беседы о Тантре

[Ты носишь шелковые одежды, которые своим цветом напоминают сияние реки Ямуны синее из-за ужаса перед громоподобным ударом лемеха, которым Ты орудуешь Своим гигантским телом. О Господь в образе *Шамкарйяны Баларамы*, о Верховная Сущность, победа за Тобой.]

На заключительной фазе развития появились [интуитивно развитые] человеческие существа. *Будда* олицетворяет продвинувшихся в эволюции людей развитой эпохи.

Nindasi yajñavidherahaha shrutijātam
НИНДАСИ ДЖАДЖИЊАВИДХЕРАХАХАШРУТИДЖАТАМ
Sadayahrdayadarshita pashughātam.
САДАЯХРИДАЯДАРИШИТА ПАШУГХАТАМ.

Keshava dhrta Buddha shariira
КЕШАВА ДХРИТА БУДДХА ШАРИРА
Jaya jagadisha hare.
ДЖАЯ ДЖАГАДИША ХАРЕ.

[О милостивый Господь, ты осудил обычай приносить в жертву животных, хорошо зная, что этот ритуал высоко восхваляется в Ведах. О Господь в образе *Будды*, о Верховная Сущность, победа за Тобой.]

После всего этого, необходимо оружие, чтобы уничтожить грех.^[2]

Если грешники свободны от страха возмездия, они не следуют праведным путём. *Вину бхая хои на пирити* ["Там, где нет страха, нет и любви"].

Mleccha nivaha nidhane kalayasi karavālam
МЛЕЧЧХА НИВАХА НИДХАНЕ КАЛАЯСИ КАРАВАЛАМ
Dhūmaketumiva kimapi karālam.
ДХУМАКЕТУМИВА КИМАПИ КАРАЛАМ.

Keshava dhrta Kalki shariira
КЕШАВА ДХРИТА КАЛКИ ШАРИРА
Jaya jagadisha hare.
ДЖАЯ ДЖАГАДИША ХАРЕ.

[Ты орудовал своим ужасным мечом, сверкающим, как комета, уничтожая неправедных. О Господь в образе *Калки*, о Верховная Сущность, победа за Тобой.]

В *Ишваракóти* мы находим обильное выражение силы *Парáма Пуру́ши*. У разных человеческих существ есть различия в этой силе; поэтому разные виды человеческих существ называются *ка́лавата́ра*, *амийáватáра* и *кханда́ватáра* [разные степени *авата́ра*, ни одна из них не является полной]. Но обратите внимание, что *Шива* и *Кришна* не упоминаются как *авата́ры* Всевышнего. Следовательно, наиболее важной частью шлоки является *Кешава*^[3] *дхрита*... "*Кешава пришел в этих формах*", что подразумевает, что сам *Кешава* не является одним из этой последовательности *авата́ров*.

Шива и *Кришна* - *Махасамбхúти*. Они пришли на Землю, чтобы навести порядок среди других *самбхúти*. *Махасамбхúти* означает неограниченный поток интеллекта, мудрости и учености. Не может быть никакого сравнения между *самбхúти* и *Махасамбхúти*. Развивая новые системы, новые идеи и идеалы, а также посредством выговоров и наказаний, эти *Махасамбхúти* создали новый мир.

Около семи тысяч лет назад *Садáшива* пришел на Землю, и примерно через 3500 лет после этого *Господь Кришна* появился как еще один *Махасамбхúти*. Когда Верховная Сущность появляется в образе *Махасамбхúти*, Его не считают авата́ром, скорее Его называют *Тáрака Брáхмой*. Существу, которое приносит

Беседы о Тантре

свободу от всевозможных уз, даётся особое имя *Тарака Брахма*. Все суеверия, несправедливость и ущербные социальные обычаи, которые возникли за последние 3500 лет и которые препятствуют человеческому прогрессу, будут развеяны с Его приходом.

Июль 1967 года, ДМЧ, Дели

Сноска:

(1) Примечание редактора: Каждый из десяти стихов этого стихотворения отсылает к другой из множества пуранических, или мифологических, историй, широко известных в Индии. Связывая их вместе в соответствующем порядке, поэт живо изображает процесс эволюции живого - биологический, социологический, психический и духовный уровень.

(2) Примечание редактора: В следующей шлоке мы узнаем, что Парáма Пуру́ша должен прийти "в образе Калки". Калки - это аватáр Кали-Юги, железного века. В его иконографии представлено множество видов оружия. Хотя он и мифологичен, по тем качествам, которые он проявляет, он примерно эквивалентен Ишваракóти.

(3) Примечание редактора: Имя Кришна; отсюда (как и здесь) термин, иногда используемый для обозначения невыраженного Высшего Сознания.

6. Сбалансированная Триада Сил

В сбалансированном треугольнике сил, на стадии, предшествующей сотворению, когда непроявленное изначальное *Познание* еще не попало под влияние невыраженных первичных сил, то есть когда принципы находятся в исключительно субъективной форме, а в противоположном направлении нет ничего объективного, *Познающая Сила* в непроявленном сбалансированном треугольнике называется *Гунамáйя*. *Параши́ва* - термин, выступающий философским эквивалентом. Когда три силы, будучи проявленными, порождают объективную форму напротив, такая противоположность, имеющая объективную форму, называется *Апараши́ва*. *Параши́ва* - это *Гунамáйя*, но *Апараши́ва*, хотя и является *Гунамáйей* в практической сфере, на самом деле теоретически он не *Гунамáйя*, потому что проявление и непроявленность сил чередуются постоянно, одновременно с эманацией, воплощением, отражением и преломлением из точек *Шамбхулínги* и *Сваямбхулínги*.

Сиддхантáчáра, *Вамáчáра* и *Кулáчáра Шáйва-Тантры* [*Шива-Тантра*, *Шиваитская Тантра*] признаются как индуистской, так и буддийской школами *Тантры*. Буддийские подшколы *Тантры*: *Ваджраяна*, *Мантраяна*, *Тантраяна* и *Калачакраяна* признают все эти *ачáры* и следуют им на практике. Самая чистая часть *Шáйва-Тантры*, которая находится за пределами как *Дакиначáры*, так и *Вамáчáры*^[1] и которая ранее передавалась через *самрáджья-д́икши* [разновидность тантрической инициации] *Кау́ла-Гуру* [тантрическим Гуру], теперь включена в *Раджадхирáджа-йóгу*. Некоторые из наиболее тонких процессов *анандамарга-сáдханы* тесно связаны с *Раджадхирáджей*. *Махарíши Аштáвакра*, находясь в *Вакрешвар-Тíртхе* [месте паломничества], представил *Раджадхирáджю* и дал первое посвящение в рамках этой школы юному принцу *Аларке*. В индуистской *Тантре*, буддийской *Тантре* и *Раджадхирáджа-йóге* эта концепция *Параши́вы* в непроявленном сбалансированном треугольнике сил была признана, как явно, так и косвенным образом. *Найрáтма Д́эви* из *Калачакраяны* и *Шуньятма Д́эви* из *Каункáла-мáлини-Тантры* - это просто альтернативные названия *Параши́вы*.^[2]

В последующие годы школа *Шáйва-Тантры* полностью утратила свой высококачественный духовный культ, и остались только менее существенные тантрические практики *Вамáчáры*, такие как танец с мертвым телом и выполнение *сáдханы* со скелетом. В более поздний период, длившийся около 150 лет, когда школа *Джайнизма Терапáнтха* распространилась по всей северной Индии, ориентированная на *Вамáчáру*, *Шáйва-Тантра* практически исчезла на территории Индии, в частности, в Бенгалии. *Школа Агхорипáнтха*, которую до сих пор тайно практикуют в Бенгалии, также является искаженной формой *Вамáчáри-Шáйва-Тантры*. Изначальные черты *Шáйва-Тантры*, в отсутствие компетентного тантрического мастера и достойных тантрических учеников, сегодня стали запутанными. Теперь похожими на лабиринт. *Саура-Тантра*, *Ганапáтья-Тантра* и *Шáйва-Тантра* не имеют адекватных священных писаний, в отличие от *Шáкта-Тантры* и *Вайшнáва-Тантры*;^[3] *Саура-Тантра* и *Ганапáтья-Тантра* почти не имеют собственной литературы. Однажды я наткнулся на несколько рукописей *Шáйва-Тантры*, написанных на пальмовых листьях красными чернилами. Владельцы рукописей не могли ни прочитать их, ни понять их значения, если бы услышали, и не были готовы передавать право собственности на них кому-либо еще. Но можно сказать лишь то, что их основная тема ориентирована на *Параши́ву*. Можно также сказать (посредством чисто философского анализа и анализа культа, который они предписывают), что их основной темой является *Параши́ва-Гунамáйя* из *Шáйва-Тантры*.

11 марта 1990 года, Калькутта

Сноска:

(1) Примечание редакции: Дакшиначара-Тантра пытается преодолеть Майю через умиротворение; Вамачара-Тантра стремится преодолеть Майю через борьбу, но без какой-либо ясной цели. Смотрите главу "Преодоление Майи" во втором томе.

(2) Примечание редактора: В Буддизме Познающий Принцип символизируется женским началом, а Действующий - мужским.

(3) Примечание редакции: Об этих пяти школах Тантры смотрите на стр. 240-243.

7. Мánтра Чайтáнья

Прежде чем мы попытаемся понять, что такое *мáнтра*, давайте проясним, что такое *шáбда* [звук]. В этой проявленной вселенной абсолютно всё вибрационно. Творение также является вибрационным. А первым и тончайшим выражением вибрационного потока выступает *шáбда*. Поскольку *шáбда* представляет первое вибрационное выражение *Брáхмы*, *Шáбда Брáхма* является первым выражением *Кáрья Брáхмы* [*Брáхма Следствие, Выраженный Брáхма*]. Фундаментальное различие между *Кáрья Брáхмой* и *Кáрана Брáхмой* [*Причинный Брáхма*] заключается в том, что все *викáша*, все выражения в *Кáрана Брáхме* исключительно *свагата* (субъективны) и *сварасáтмака* (блаженны). Тут нет места для *парагата* (объективного) или *парарасáтмака* (внешне-направленного) удовольствия. Пребывая в исключительно субъективной форме, исполненный блаженства, он не обладает *вянджанáтмака-бхáвой*, никаким исключительным качеством. Иными словами, он всецело первичен и не может [содержать] никаких соединений или слияний.

До своего фактического появления в материальной сфере *шáбда* присутствовала в царстве *бхáвы*, или идей. А отправная точка *шáбды* в мире идей называется *параиáкти*. *Параиáкти* существует как в единичном существе^[1], так и в [Космосе]. Хотя потенциально *параиáкти* обладает всеми возможностями самовыражения, из-за отсутствия среды она не получает выражения. Она прорастает в проявление, как только находит среду. И её вибрационное выражение и есть *шáбда*. Другими словами, мы слышим звук внутри и снаружи, когда в среде происходит обоюдное столкновение из-за образования падений и подъемов различных волн. Тогда это и есть *шáбда*.^[2]

Кáрана Брáхма [представлен] в тантрических писаниях всеми *свараварна́ми* [гласными] звуками, взятыми вместе. Когда эти звуки преобразуются в действие, то есть приобретают потенциал для образования слияний и соединений, они называются *вянгья́на* [согласные]. Разнообразие творения выражается через согласные, а не гласные звуки. Такова логика, лежащая в основе разделения индо-арийского алфавита на гласные и согласные.

Так что же такое *мáнтра*? Уже было сказано, что отправная точка *шáбды*, *параи́нду*, существует как в единичном существе, так и в [Космосе]. В потоке эволюции, как в единичном случае, так и в Космосе, *шáбда* рождается из *пара́*. *Пара́* - это утроба всех звуков. *Мáнтра* - это совокупность нескольких конкретных *шáбд*, а не всех без исключения. *мáнтра* означает "тот набор звуков, медитация на который ведет к освобождению" - *Мананáт тáрайет ясту сах мáнтрах парикíрттитах*. *Ман* плюс глагольный корень *трай* плюс суффикс *да* составляют слово *мáнтра*.

В качестве иллюстрации предположим, что вы где-то сидите, не имея сил пошевелиться. Джентльмен случайно проходит мимо. Если вы скажете ему: "Подойдите, сэр, давайте немного поговорим", это не побудит джентльмена взять вас за руку и оказать поддержку в движении. С другой стороны, если вы скажете джентльмену: "Подойдите, сэр, у меня нет сил встать - пожалуйста, возьмите меня за руку и поднимите", это может привести к такому результату. Таким образом, мы получаем желаемый результат с помощью соответствующего словесного выражения. В этой иллюстрации основа идеи была одинаковой на уровне *пара́*, но из-за двух разных форм выражения были получены разные результаты. Данное выражение несет в себе определенный смысл для вас, поскольку оно выражает специфическое чувство и обладает особой ценностью. Другими словами, когда определенное чувство выражается с помощью определенной комбинации звуков, оно приобретает определённую ценность. Но даже в этом случае это не приобретает статуса *мáнтры*.

До тех пор, пока *шáбда* или совокупность *шáбд*, при медитации на них, не приводят к пути освобождения, это нельзя назвать *мáнтрой*. Таким образом, каждая *мáнтра* является звуковой или вибрационной и пульсирует одновременно в Космической системе и в единичном теле. Когда с помощью *мáнтры* человек, наконец, устанавливает параллелизм единичной эктоплазматической вибрации с космической вибрацией, он получает *мáнтра-сиддхи*.

Однако что такое *мáнтра чайтáнья*, или пробуждение *мáнтры*? *Мáнтра чайтáнья* - это состояние, при котором с помощью определенной *шáбды* человек устанавливает параллелизм между своей внешней физической вибрацией и своей внутренней эктоплазматической вибрацией, а затем поднимает её на духовный уровень.^[3] И кульминация этого процесса в достижении конечной духовной цели называется *мáнтра-сиддхи*. Одна и та же *шáбда*, не будучи "живой" или пробужденной в описанном выше процессе, бессмысленна; она

приобретает силу и смысл, когда становится "живой" вышеупомянутым образом. Параллелизм между внутренней эктоплазматической вибрацией и внешней космической вибрацией может быть установлен только тогда, когда человек полностью контролирует свою собственную эктоплазматическую вибрацию.

Согласно своим *самскáрам*, человек будет немедленно подвергнут вибрации одной *шáбды*, но останется невосприимчивым к вибрациям другой. Таким образом, некоторые люди сердятся, когда вы говорите им: "*Сутá-Рám*", но радуются, когда вы приветствуете их: "*Рáдхе-Шьям*". Наше отношение к различным *шáбдам* становится предопределенным.

Следует отметить, что многие авторы повторяют употребление определенных слов. Многие, например, используют слово "но" в каждом втором предложении. Всё это происходит из-за их привязанности к определенным ритмическим вибрациям. Подобно этому, когда вибрационное выражение эктоплазматическое, то есть, когда индивидуум приходит в равновесие с Космической вибрацией, происходит [космическая] *мáнтра чайтáнья*.

Как уже упоминалось, не только человеческое существование, но и любое другое существование в этой вселенной является вибрационным. Но вибрации каждого индивидуума, каждого объекта отличаются от вибраций других объектов. Например, существует разница между вибрационным выражением железа и золота. Точно так же, как вибрации человека отличаются от вибраций железа или золота, вибрации между одним человеком и другим также различаются. Жизнь человека - это не что иное, как переплетение многосторонних ритмов, а цель человеческой жизни - это единичная сущность, не имеющая ритма.

Стиль речи человека представляет собой его или её собственный специфический ритм. То, как человек ест, отражает ритм его/её приема пищи. Таким образом, каждый человек является особым благодаря своим отличительным свойствам. Ритмы двух индивидуумов не могут быть идентичными. Индивидуальный ритм - это особое свойство конкретного человека. Это было сказано в *Анáнда Сýтрах*:^[4]

Vaecitryam prákrtadharmah samánam na bhaviśyati
ВАЙЧИТРЬЯМ ПРÁКРИТАДХАРМАХ САМÁНАМ НА БХАВИШЬЯТИ

[Разнообразие, а не идентичность - это закон природы]

В этой вселенной каждый человек в каждом своем действии обладает своим собственным особым ритмом. Если кто-то хочет помешать этому ритму или нарушить его с помощью дисциплинарных мер или выражения гнева, человек этого не потерпит. Личная свобода - индивидуальная свобода - на самом деле означает беспрепятственное выражение индивидуальных ритмических вибраций.

Когда с помощью своей *параиáкти* (*парá* в смысле отправной точки *шáбды*, а не в контексте *парá* и *апарá*) человек согласовывает свои индивидуальные ритмические вибрации с ритмическими вибрациями в царстве пятиэлементной вселенной, с этого момента его/её ритмы начинают вибрировать с *мáнтра чайтáньей*. Это и есть пробуждение *мáнтры*, или вложение жизни в нее. Поэтому *Садáшива* сказал:

Caetanyarahitáh mantráh proktáh varnástu kevalam
ЧАЙТАНЬЯРАХИТАХ МАНТРАХ ПРОКТАХ ВАРИНА́СТУ КЕВАЛАМ
Phalam naeva prayachanti laksakotijapaerapi.
ПХАЛАМ НАЙВА ПРАЯЧХАНТИ ЛАКШ́АКОТ́ИДЖАПАЙРАПИ.

Чтобы *мáнтра* стала "живой", индивидуальные ритмы должны стать параллельны космическим ритмам. Тогда начальная точка выражения единичного существа должна будет совпадать с начальной точкой выражения в Космическом поле. "Если этого не было сделано, - говорится в шлоке, - даже сотни тысяч, даже миллионы повторений *мáнтры* не приведут к *мáнтра-сúддхи*".

Есть несколько существенных факторов, способствующих появлению *мáнтра чайтáньи*. Первый заключается в том, что *мáнтра* должна соответствовать *самскáре* соответствующего индивидуума. А второй гласит, что индивидуум должен испытывать братские чувства по отношению к внешнему миру и привязанность к нему. Такой сентиментальный контакт с внешним миром необходим. Если кто-то думает

следующим образом: "я совершаю *сáдхану* ради личного освобождения и не имею ничего общего с миром", и таким образом отрицает свой контакт с внешней материальностью, хотя физическое тело человека очень сильно привязано к этому миру, такой человек обманывает себя и потакает своим желаниям в эгоизме. Служение человечеству с целью служения *Парáма Пуру́ше* и с той же привязанностью, которую человек испытывает к себе и *Парáма Пуру́ше*, является необходимой предпосылкой для прогресса в *сáдхане*. Она установит равновесие и параллелизм индивидуальных ритмов с ритмами внешних физических объектов.

Микрокосм находится в состоянии бездействия, и *джíва-бхáва*, ощущение индивидуального состояния, находится в состоянии дремоты. Точка, в которой сосредоточена *джíва-бхáва*, то есть чувство единичной идентичности, называется *ку́ла*. Поэтому тех, кто достигает совершенства с помощью *сáдханы*, называют *кау́ла*. (*Кау́ла* в этом значении также используется как фамилия.) Те, кто может двигать коллективную эктоплазму посредством своего эктоплазматического ритма, могут пробудить новую силу в *шáбде* с помощью своей собственной эктоплазматической силы. Пробуждение этой силы в *шáбде* на санскрите называется *пураишчарáна*. И тех, кто может выполнить такую сложную задачу, называют *Махакау́ла*. Только они достойны статуса *Гуру*, и никто другой. Когда *Махакау́ла* пробуждает вибрации во вселенском эктоплазматическом теле посредством определенных *шáбд*, эти *шáбды* [также изменяются и] приобретают статус *сáддха-мáнтр*. Духовный искатель может достичь совершенства только с помощью этих *сáддха-мáнтр*. Другие *мáнтры* не могут привести к успеху, и духовные искатели не способны пробудить их. Индивидуальных усилий человека никогда не будет достаточно для решения этой задачи.

У каждого человека есть определенные умственные ограничения. Он/она может продвинуться лишь до определенной степени, после которой ничего не может предпринять. Дальнейший прогресс требует особой силы и милости. И эти сила и божественная милость всегда доступны каждому. Но люди должны использовать уже имеющуюся у них силу, чтобы воспользоваться этой милостью.

Каков диапазон этих *шáбд*, спады и подъёмы которых выражены в вибрационных ритмах? И среда, и дух индивидуальной человеческой жизни личны, но в космическом теле, так же как и в случае с менее развитыми существами, дух личен или индивидуален, среда¹, однако, безличная или космическая. Жизнь, в которой среда безличная [или космическая], но дух индивидуален, называется животным существованием. Другими словами, любой прогресс в жизни животного происходит благодаря вибрационной силе *Парáма Пуру́ши*; следовательно, среда космическая или безличная, но дух индивидуален. Прогресс, достигаемый с помощью личного духа и безличной среды, направлен к самому *Парáма Пуру́ше*. Следовательно, в жизни животного нет никаких шансов на духовное падение. Животные твердо встали на путь постепенного прогресса.

Поскольку среда безлична, развитие животных происходит от грубого к тонкому. Но когда из-за вовлеченности в более тонкие виды деятельности среда также приобретает индивидуальное влияние, когда её [ментальный] цвет и чувства не остаются полностью безличными, постепенно рождаются мышление и интеллект. Мы наблюдаем это у развитых животных. Трансформация в собаке происходит из-за воздействия личностной, или индивидуальной, среды на безличную среду; у низкоразвитых созданий этого не происходит.

Существует большая разница между диким эльзасцем в джунглях и домашним животным. Среда одного находится под влиянием безличного, среда другого находится под влиянием образованного человека. Когда в живом существе влияние личностного или индивидуального превосходит влияние безличного [или космического], в этот момент облик этого существа больше нельзя называть животным, он становится человеческим существом. Итак, это и есть человеческий статус.

Благодаря индивидуальным усилиям *парá* постепенно, шаг за шагом, превращается в *пашья́нти*, *мадхья́ма*, [*дйотамáна*], *шрутигочáра* и *вайкхáри*.^[5] Эти шаги - от тонкого к грубому.

Точно так же и в Космическом Порядке развитие происходит от тонкого к грубому, поскольку средой здесь является Вселенский Разум. Вибрационный принцип появляется на третьей фазе экстраверсионного развития. Этот вибрационный принцип в полной мере действует в материи, а также в телах и разумах неразвитых и слабо развитых существ. Тот же самый вибрационный принцип действует в человеческом теле, когда он начинается с точки *парá* и получает полное экстраверсионное выражение. Когда человек пробудит

¹ Здесь под средой понимается та часть единичного существа, которую развивает космический Разум.

чайтáнью в *мáнтре*, то есть когда он/она совершит *пурашчарáну*, перейдёт от негативности к позитивности, от человеческого *параб́инду* к человеческой *сахаср́аре*.

Отправная точка вибрационного принципа является кульминационной или последней точкой изначального принципа. Другими словами, последняя точка изначального выражения и отправная точка вибрационной способности - это одно и то же. Движение к *мáнтра чайтáнье* происходит от фундаментальной негативности к фундаментальной позитивности. Другими словами, это движение будет обратным по отношению к движению вибрационной способности; оно будет от грубого к тонкому, а не от тонкого к грубому. В вибрационном принципе, первый подъём и спад находятся далеко друг от друга, а затем расстояние становится все короче и короче. В духовной практике первые падения и подъёмы будут частыми, а затем интервалы будут постепенно удлиняться, пока не образуется прямая линия. Таким образом, во второй фазе, то есть в фазе возвращения, вибрационный принцип будет вновь преобразован в изначальный принцип, а изначальный принцип или изначальная способность, в конечном счете, преобразует себя в базовую способность.^[6] Это движение, однако, возможно только после того, как *мáнтра* стала [пробужденной], но не раньше.

Духовная практика необходима человеческим существам, а для духовной практики обязательно посвящение. И те человеческие существа, которые не занимаются духовной практикой, находятся под влиянием космического принципа. Ими руководит Космический Ритмический Порядок, но поскольку это безличная сущность, они никогда не смогут насладиться освобождением или спасением. Так каков же выход? В каком направлении они должны двигаться за *мáнтра чайтáньей*? Им нужно совершить разворот и пересечь три фазы, описанные выше. Они должны вернуться в свою первоначальную обитель. Им нужно снова слиться с Тем, из кого возникло их существование.

Ánando brahmeti byajánat
ÁНАНДО БРАХМЕТИ БЬЯДЖАНАТ
Ánandádhyeva khalvimáni bhútáni jáyante
АНАНДА́ДХЬЕВА КХАЛВИМА́НИ БХУ́ТАНИ ДЖА́ЯНТЕ
Ánandena játáni jīivanti
АНАНДЕНА ДЖА́ТАНИ ДЖИ́ВАНТИ
Ánandaṁ prayantyabhisamvishantiiti.
АНАНДА́М ПРАЯНТЬЯБХИСА́МВИША́НТИТИ.

[Знай­те же, что *анáндам*, блаженство, есть *Бра́хма*. Именно из *анáндам* возникли пять фундаментальных факторов. Все сотворенные существа живут внутри *анáндам* и, в конце концов, сливаются с *анáндам*.]

Что же тогда нужно делать? Священные Писания говорят, что вам не нужно очень сильно напрягаться. Я уже говорил ранее, что не может быть никакого прогресса ни в области физического, ни в области интеллектуального. Те, кто стремится к прогрессу в этих областях, занимаются самообманом. Признают они это или нет, но они знают, что ничего не знают. Спросите их, получают ли они удовольствие в сфере физического. Они признают, что это не так. Спросите хорошего бизнесмена, получает ли он хорошую прибыль. Его ответом будет: "Какая выгода? Я несу убытки". Таков будет его ответ, независимо от того, работаете ли вы в Отделе подоходного налога или нет! Гнаться за прогрессом в области физического и интеллектуального - полнейшая глупость, пустая трата времени, поскольку в этих областях прогресса нет. Но я уже говорил, что вы можете прилагать усилия в этих направлениях при условии, что сможете преобразовать их в духовность. Но что касается духовной *сáдханы*, или что касается усилий по достижению блаженства, то в них нет и намека на боль, поскольку блаженство - это бесконечное удовольствие и только. *Сáдхана* - это то, чем должны заниматься мудрые люди. И в *сáдхане* первое, что нужно сделать - воспользоваться *мáнтра чайтáньей*.

Простыми словами, все, что мы должны сделать, - вернуться домой, откуда мы пришли. Мы все произошли от *Пара́ма Пуру́ши* - Верховной Сущности - и от *пра́на-ке́ндры*, ядра вселенной, то есть *Пурушóттамы*. Мы должны вернуться в то же самое место. Подобно мальчику, который весь день играл в

поле, а теперь, когда наступает вечер, возвращается домой. *Сáдхана* - это процесс возвращения домой. Ребенок целый день играл на улице. Приближается вечер, и он думает: "Отец, должно быть, вернулся домой. Я тоже вернусь домой и сяду рядом с ним". Когда человек устаёт от этого мира и мирской суеты, он стремится вернуться к духовности, то есть к своему дому.

А что есть наша вечная обитель - наш дом? Это *Парáма Пуру́ша парамáшраях Шр́инивáсах*. Здесь *шри́* относится к *Вселенской Творческой Способности*, или *Парамá Прáкрити*. Обитель этой *Вселенской Способности* - это также и ваша обитель. Поэтому вернуться домой - задача несложная. Для этого не требуется ни ученой степени, ни знаний, ни интеллектуальных способностей - никаких долгих и утомительных лекций. Священные писания говорят нам помнить о трех моментах, чтобы вернуться домой. Это *шрáвана* [слушание о Всевышнем], *мáнана* [идеация на Всевышнем] и *нидидхья́сана* [медитация на Всевышнего с непрерывным потоком ума].

Мы знаем, что вибрационная способность преобразует более тонкие волны в более грубые на этапе творения. *Хáри-кáтха* [преданная беседа] создает более тонкие вибрации. Вы должны позволить себе принимать эти более тонкие волны. Уже было сказано, что звуковые волны являются самыми тонкими в цепи космического выражения. Важность *Хáри кáтхи* в духовном развитии огромна. Слушать о Боге гораздо важнее, чем изучать духовность, поскольку звук тоньше визуальной формы. Поэтому везде, где есть возможность, слушайте Его имя и говорите его другим.

Когда вы произносите Его имя другим, вы тоже слышите его. Это двойственное наслаждение от повторения Его имени называется *кíртан*. *Бхáджан*, с другой стороны, - это когда Вы сами слышите Его имя.^[2] Вы должны выполнять как *бхáджан*, так и *кíртан*. Это *шрáвана*. Эффект *шрáваны* заключается в том, что звуковые вибрации, которые переходят от грубых к тонким, приводятся в движение против течения в вибрационной способности, в которой мирские звуки переходят от тонких к грубым. Это приведет в обратное движение поток звуков, и перенесёт человека к начальной точке вибрационной способности.

Я уже говорил, что отправная точка вибрационной способности и кульминационная точка изначальной способности - это одно и то же. Таким образом, вы достигнете кульминационной точки изначальной способности. Вибрационная фаза называется *бхава* - также *бхава сáгара* или *бхава паравáра* [океан творения]. Таким образом, слово *бхава* обозначает всю сферу вибрационного принципа. Это мир земных забот. *Чайтáнья*, или *Познавающий Принцип* этой способности, называется *Бхáва*, а *Шáкти*, или *Действующий Принцип* этой способности, называется *Бхавáни Шáкти*. Это мирские оковы. Только с помощью *Хáри-кáтхи* можно пересечь этот океан *бхавы*, весь диапазон вибрационных способностей.

После этого наступает *мáнана*, то есть размышление только о *Парáма Пуру́ше* и ни о ком другом. Если на ум приходит какой-либо другой человек или вещь, приписывайте этому человеку или вещи *Брáхман-ство*. Этот процесс называется *мáнана*; вы изучаете этот процесс посредством *Гуру-мáнтры*.^[8] Влияние *мáнаны* будет заключаться в том, что она унесёт вас от последней точки изначального принципа или способности и постепенно приведёт вас к начальной точке изначальной способности.

На этом этапе вы знакомитесь с основной способностью или главным принципом. Основной принцип или способность - это точка в неуравновешенном треугольнике сил. Она расположена в определенной вершине треугольника сил. *Манана* может поднять вас до этой точки. То, что теперь осталось, - это точка "Я", эго. Теперь мы должны избавиться от этого "Я".

Все тяготы, все недоразумения, все соображения уважения и неуважения связаны с "Я". Когда кто-то с вами не согласен, вы подаете иск в суд. Зачем вы берёте на себя такие хлопоты? Только для того, чтобы оправдать себя. Все беспокойства и разочарования происходят исключительно из-за единичного эго. Факт в том, что даже после того, как вы отдали всё *Парáма Пуру́ше*, ваш заклятый враг - "Я" - остаётся. Потому что вы скажете: "Я все отдал Богу". "Я", "Я", "Я" - мой друг, отдайте это "Я" Богу. Только тогда ваше отречение будет полным. Все неприятности происходят из-за этого "Я".

Беседы о Тантре

Ratnākaraṣṭava gṛhaṁ grhīṇī ca padmā
РАТНАКАРАСТАВА ГРИХАМ ГРИХИНІ ЧА ПАДМА
Deyam kimapi bhavate Puruṣottamāya
ДЕЯМ КИМАПИ БХАВАТЕ ПУРУШОТТАМАЯ
Ābhīravāmanayanāpahrtaṁānāsāya
АБХІРАВАМАНАЯНАПАХРИТАМАНАСАЯ
Dattam mana yadupate tvamidam grhāṇa.
ДАТТАМ МАНА ЯДУПАТЕ ТВАМИДАМ ГРИХАНА.

[Твоя обитель до краев наполнена драгоценными камнями. Богиня удачи - твоя домохозяйка. Что я могу предложить Тебе, о Господь? О да, есть одна вещь, которой Тебе не хватает, поскольку она была украдена Твоими преданными; это Твой разум. Поэтому я предлагаю Тебе свой разум. Пожалуйста, прими его.]

После отречения от этого "Я" *Парāма Пурӯша* доволен, поскольку вы достигли центральной точки треугольника сил.^[2]

На самом деле, единственная задача, поставленная перед человеком, - отдать всё Ему. Всё, чем вы обладаете - ваше тело, ваше имя, слава, богатство, абсолютно всё - вы получили от Него. Итак, что вам нужно отдать ему и как вам это сделать? До сих пор вы возвращали Богу только то, что принадлежало Ему самому. То, что вы должны отдать Ему сейчас, принадлежит вам. В этом-то и суть дела. Предположим, кто-то дарит вам цветок в подарок, и вы возвращаете тот же цветок этому человеку. Это неприлично. Почему бы не отдать Ему своё "Я", которое в любом случае для вас является источником всех бед, всех недоразумений и всех сложностей. Для вас нет ничего дороже этого "Я". Это - то, от чего труднее всего отказаться. Таким образом, в приведённой выше шлоке преданный восклицает: "О Господь, эта вселенная - Твоя обитель. Она полна драгоценных камней. Все ценное, что существует в этом мире, принадлежит Тебе. Какой драгоценный подарок я могу Тебе преподнести? Ты ничего не желаешь. Какой смысл предлагать что-либо тому, чей дом полон драгоценных камней? Всемогущая *Прākṛiti* - Твоя собственная супруга; по Твоей воле Она в мгновение ока сотворит бесчисленные драгоценности - *aghatāna ghatāna patīyāsī Māyā* [ловкая рука *Māyā*, которая может создать даже то, что невозможно создать] - эта творческая сила всегда готова служить Тебе. О Господь господствующих, хотя у меня есть страстное желание отдать в дар Тебе что-нибудь, я не знаю, что это должно быть. Хотя я и хочу предложить, у Тебя нет ни желания, ни жажды. Если Ты не в чём не нуждаешься, что я могу предложить? Если бы я знал о чём-то, чего у Тебя нет, я бы предложил это Тебе."

"О Господь господствующих, мы слышали, что Твои великие преданные украли у Тебя Твой разум. Господь становится рабом своих преданных. Преданный крадёт сердце Господа - почти насильно. Это деяние совершено открыто, а не тайно. Поэтому, о Господь, Тебе недостаёт одного - у тебя нет разума".

Преданный говорит: "Не отчаивайся, о Господь, я предлагаю Тебе свой разум. Пожалуйста, прими его".

Такое предложение своего разума Господу и есть *нидидхьясана*. Внутренний смысл *нидидхьясаны* заключается в том, что все склонности ума должны быть сосредоточены в точке, которую следует предложить *Парāма Пурӯше*.

Сегодня человеческий разум состоит из пятидесяти доминирующих склонностей. Определенно, когда в ходе эволюции структура человека станет более сложной, количество этих склонностей также увеличится. Число *vr̥tti* не будет вечно оставаться пятьюдесятью. Оно будет увеличиваться. Точно так же увеличится количество желез, а значит, и количество вспомогательных желез. Количество ментальных склонностей не только увеличится; сами склонности также претерпят изменения. Концепция красоты также изменится вместе с изменением мировоззрения человеческого разума. Тогда сова может показаться красивой, а павлин - уродливым.

Таким образом, *шрāвана* позволяет человеку преодолеть вибрационную способность. *Манана* позволяет человеку преодолеть изначальную способность. А *нидидхьясана* дает возможность слиться с Высшей Сущностью. Это и есть божественная реализация. Следовательно, самое главное - пробудить *мāнтру*, независимо от того, занимаетесь ли вы также интеллектуальными вещами, такими как чтение и письмо, или нет. Что важно, так это иметь надлежащую *шрāвану*, *мāнану* и *нидидхьясану*. Если человек придерживается

Беседы о Тантре

этого, ему будет не трудно научиться чему-либо. *мáнтра чайтáнья* обязательно приведет к *мáнтра-сиддхи*, к достижению высшей цели. Процесс *сáдханы* автоматически пробудит преданность.

Когда вы вступите в тесный контакт с Высшей Сущностью, вы обнаружите, что у вас нет богатства, превосходящего преданность. Все мирские блага окажутся бесполезными. Только преданность позволяет вам вступить с Ним в тесный контакт. Это цель человеческой жизни. Это и есть истинный прогресс.

Вы блуждали по лабиринту мириадом жизней. Вы постоянно двигались к этой стадии. Сознательно или неосознанно, но вас тянет к Нему. Это *sumtut bonut* жизни. До тех пор, пока вы не осознаете Его, в вашей жизни не будет *сиддхи*.

28 мая 1967 года ДМЧ, Аллахабад

Сноска:

(1) Примечание редакции: В единичном существе, перед пробуждением, это "спящая божественность", или кулакундалини.

(2) Примечание редакции: В этом месте в оригинальной журнальной публикации этого выступления, по-видимому, отсутствует определённый текст.

(3) Примечание редакции: "Поднять на духовный уровень" - значит установить параллелизм единичного и Космического, упомянутый выше.

(4) Примечание редакции: Шри Шри Анандамурти, Ананда Сутры, 1962.

(5) Примечание редакции: Смотрите обсуждение этой последовательности на стр. 93-98.

(6) Примечание редакции: Базовая способность является отправной точкой изначального принципа, как упомянуто ниже. То есть, это парашакти, или парабинду.

(7) Примечание редакции: Киртан, как и бхаджан, можно выполнять индивидуально, но предпочтительнее делать это коллективно.

(8) Примечание редакции: Урок анандамарга-медитации.

(9) Примечание редакции: То есть вы продвинулись от основного принципа в одной вершине треугольника Пурушоттамы к средней точке треугольника.

8. Стадии Самáдхи

Добродетель и порок - временные сущности. Все это не имеет никакого отношения к взаимодействию человека с Верховным Отцом.

Предположим, несколько мальчиков движутся по определенной дороге, и один конкретный мальчик падает в канализацию. Его одежда, его тело становятся грязными; другие люди, прохожие, будут смеяться над ним, но когда отец мальчика увидит своего сына в таком состоянии, что ему делать? Будет ли он смеяться над собственным сыном? Нет, нет, нет. Что он будет делать? Он сам пойдет туда, в канализацию, и посадит своего мальчика к себе на колени, вычистит его платье, почистит одежду и вымоет его тело; а после этого он скажет: "Мой мальчик, тебе следует ходить осторожно".

Грешники подобны этим мальчикам в канализации. Теперь, высокие или низкие, возвысившиеся или деградировавшие, все равны, все равны для Него, потому что Рай - это Его творение, и Ад - это тоже Его творение. Если мы скажем, что Он находится только на небесах, это будет неверным высказыванием, потому что Он также находится и в Аду. Его сыновья, Его дочери никогда не бывают одиноки. Он с вами даже в Аду.

Что вы должны делать? Вам всегда следует помнить, что вы - дитя Великого Отца. Вы не должны думать, что вы грешник, что вы деградировавший человек. Если вы думаете, что вы грешник, это означает, что вы размышляете о грехе! И когда грех станет вашим объектом медитации, вы станете грешником на самом деле, потому что человек уподобляется объекту своей идеации, объекту своей медитации. Если вы всегда размышляете о грехе: "Я грешник, я грешница", - вы становитесь грешником или грешницей на самом деле. Психологический подход заключается в том, что вы должны забыть об этом - даже если вы действительно грешник, вы должны думать: "Я сын Великого Отца, я сын Великого Отца, я сын Великого Отца". И таким образом, вы медитируете на Великого Отца, и обязательно настанет день, когда вы станете единым целым со своим Великим Отцом. Но думать: "Я грешник, я грешница, о Отец, спаси меня, о Отец, спаси меня" - это ошибочный подход! Вы должны заявить: "Я твой сын, я твоя дочь, о отец, возьми меня к себе на колени, я твой сын, я твоя дочь". Это и станет сближением. Вы должны забыть о том, чего вы не хотите.

Теперь, на этапе творения, первая точка творения называется *Шамбу́линга*. *Линга* означает "точка, высшая точка, конечный пункт всех выражений, всех движений". И этот конечный пункт - единичная сущность. В экстравертной фазе это отправная точка, а в интровертной фазе - кульминационная точка. Это высшее желание.

Что происходит в этой отправной точке, откуда происходит первое выражение на первой фазе творения? В этом треугольнике сил, треугольнике принципов, пробуждающий, динамический и статичный, что происходит в результате их взаимной трансформации? Внезапно треугольник теряет баланс, и высвобождённая результирующая сила выходит из одной из вершин треугольника. Есть три вершины, и она выходит из одной из этих вершин. И точка, из которой исходит эта экстраверсионная сила, называется *Шамбху́*. В экстравертной фазе, в фазе творения, это *Шамбху́*; и в интровертной фазе это тоже *Шамбху́*. На этапе творения это отправная точка, это фундаментальная позитивность. Фундаментальная позитивность, потому что в ней заложено семя всего творения. А в интровертной фазе это высшее желание, потому что здесь, в этой точке, заканчиваются все стремления, все надежды, все желания всех живых существ.

Аналогично, в единичной структуре, в каждой без исключения единичной структуре, есть отправная точка, микроскопическое выражение *Шамбху́* во всем Макрокосме. То есть, во всем космологическом порядке существует точка *Шамбху́*, отправная точка, и аналогично, в единичном выражении, в микрокосме, существует *Шамбху́* в миниатюрной форме, в микрокосмической форме, управляющая микрокосмом. И именно эта точка [макушка головы] является контролирующей точкой шишковидной железы. Это местонахождение *Пара́ма Пуру́ши*, *Парамаш́ивы*. И в фазе творения, в то время как *Шамбху́* является отправной точкой, последняя точка творения, самая грубая точка, называется *Сваямбху́*.

Шамбху́ и *Сваямбху́*. На санскрите *шам* означает "контролировать", а *бху́* означает ["сотворённый"]. Таким образом, *шамбху́* означает "контролирующий, самосотворённый управляющий". А что касается *Сваямбху́* - *сваям* означает "самость", [таким образом, *сваямбху́* означает] "самосозданный". Но не контролирующий, потому что это самая грубая точка. Это последняя точка, самый грубый пункт.

Теперь, где бы не находилось какое-либо выражение или где бы оно не отсутствовало, Наблюдающая Сущность присутствует, точно так же, как свет на сцене, на театральных подмостках. Когда есть актер, присутствует свет, свидетельствующий о действиях актера. Актер что-то говорит, декламирует, и свет на сцене становится свидетелем действий этого конкретного актера. И когда приходит певец, этот свет свидетельствует о деятельности певца. Приходит танцор, и этот самый свет становится свидетелем действий танцора. И когда нет никого - ни актера, ни танцора, ни певца, - свет, тот-же самый свет, свидетельствует о том, что "Сейчас здесь никого нет". Это выражает тот факт перед аудиторией, перед зрителями, что на сцене никого нет. Точно так же там, где есть выражение, есть этот Космический Свет, Космический Отец. А также, где нет выражения, Отец находится и там, чтобы сказать, что сейчас никого нет - точно так же, как тот свет на театральной сцене.

Теперь, в случае с *Шамбхулінгой*, фундаментальной позитивностью, с которой начинается творение, Верховная Сущность присутствует и здесь. И там, где заканчивается творение, где находится последняя точка, самая грубая точка, *Сваямбхулінга*, там же находится и Наблюдающая Сущность, там же пребывает и Верховный Отец. Теперь в [*Шамбхулінге*] человеческая душа, сущность живого существа, находится в тончайшей форме, пребывает в чистейшем образе, предстаёт в своём неподдельном виде. И в *Сваямбхулінге*, в самой нижней точке, в самой нижней кости вашего тела, сотворенное существо, живое существо, находится в самой грубой форме. Из-за этого самого грубого выражения живое существо также будет находиться в самой грубой форме. То есть вся божественность человека, его божественность во всей ее полноте спит там, находится в скрытой форме в последней косточке тела. Эта спящая божественность - на самом деле божественна, но она спит - на санскрите она называется *кулакундалини*, что в переводе на русский означает "свернувшаяся змея". "Свернувшаяся змея" похожая на змеиную петлю.

Теперь, посредством *сáдханы* - что такое *сáдхана*? Всякий раз, когда *сáдхака* получает от своего *ачáры* свое особое заклинание, свою собственную *мáнтру* для практики, эта спящая божественность, *кулакундалини*, пробуждается вибрацией этой *мáнтры*. И что происходит благодаря постоянной практике этого человека, благодаря регулярным упражнениям? Он перемещает эту змеевидную петлю вверх. Изначально она находится в *муладháра-чáкре*, самой нижней *чáкре*. Теперь, когда *сáдхака* посредством своей *сáдханы*, интуитивной практики, возвышает эту *кулакундалини*, и когда *кулакундалини* пересекает *свадхиштхáна чáкру*, следующую *чáкру*, чувство *сáдхаки*, его или ее выражение, его или ее статус известен как *салóкья*. Это первая стадия *самáдхи*. *Сáдхака*, постоянно практикующий, обязательно достигнет этого статуса. Но вы знаете, *йоги* говорят, что *сáдхака* не может достичь этого статуса без особой благосклонности духовного *Гуру*. Это то, что они говорят. Эта стадия называется *салóкья*.

Салóкья означает, что *сáдхака* чувствует, что в том слое, или сфере, где он/она находится, где находится возвышенный разум этого человека, он/она не одинок; Верховный Отец также находится там. Это *самáдхи*, в котором возникает ощущение, что в том слое, или статусе, где находится человек, также находится и его Верховный Отец, оно доставляет человеку очень много удовольствия. Это первое наслаждение называется *салóкья самáдхи*.

Затем, когда эта свернувшаяся змея, спящая божественность, пересекает *манипу́ра-чáкру*, как раз рядом с центром, управляющей точкой поджелудочной железы, человек испытывает удовольствие другого рода, и это удовольствие называется *самíпья самáдхи*. *Самíпья* - это санскритское слово. Оно означает "близость". То есть *сáдхака* чувствует свою близость к Верховному Отцу.

На первом этапе *сáдхака* чувствовал, что Верховный Отец находится в том же самом положении. Он не в небе, он везде, Он с вами. Если вы здесь, а Он в небе, тогда вы здесь одни, и Он тоже там один. Нет, нет, нет. В первой фазе было ощущение будто: "Где бы я ни был, Он тоже со мной". А на второй фазе: "Я подобрался очень близко, очень близко к Верховному Отцу; я нахожусь в непосредственной близости от Верховного Отца. Благодаря моей *сáдхане* пропасть между моим Отцом и мной преодолевается". Это вторая фаза, известная как *самíпья*. *Самíпья* означает "близость".

Затем, когда эта спящая божественность, *кулакундалини*, пересекает *анахáта-чáкру*, данное сплетение - это "solar plexus" (солнечное сплетение по-латыни), чувства *сáдхаки* известны как *саю́джья*. *Саю́джья* означает "в тесном контакте". На санскрите *саю́джья* означает "тесный контакт, просто бок о бок, едва касаясь". В *салóкье* Он с вами. В *самíпье* вы ощущаете близость, недостижимость. А здесь, в *саю́джье*, что вы чувствуете? Тактильный опыт. Вы получаете тактильный опыт.

Затем, когда с помощью вашей *сáдханы* спящая божественность, *кулакундали́ни*, пересекает эту точку [горло], человек испытает другой вид *сáдханы*, более тонкую *сáдхану*, более утонченное *самáдхи*. Которое называется *сару́нья*. В *сару́нье* это чувство - "Я един с Ним". "Я един с Ним" - не близкий контакт, но единство. "Я един с Верховным Отцом, я един с Высшим Познанием". Это *сару́нья*.

Затем с помощью еще большей *сáдханы*, когда спящая божественность пересекает эту точку [между бровей], управляющую точку гипофиза, *а́гья-ча́кру*, чувства или переживания *сáдхаки* - другой вид *сáдханы*, еще более высокий - известны на санскрите как *сарíи́тхи*. В этот момент возникает ощущение, что "я - это Он"; то есть "я" и "Он", эти две сущности, стали одним целым. "Я есть", но "Он" и "я" совпали.

"Я" - "Он". Тут есть один пробел. "Я есть Верховная Сущность, я есть Верховная Сущность". Все еще существует связующее звено "есть". Но когда "я" и "Высшая сущность" совпадают, промежуток "есть" исчезает. "Я", "Высшая сущность" и связующее звено "есть". Когда они совпадут, соединяющее "есть" исчезнет, потому что промежутка не будет. "Я" становится единым целым с "Он". Ясно? Или "Он" становится единым целым с "Я". Эта стадия называется *сарíи́тхи*.

И последняя стадия, когда *кулакундали́ни* достигает [макушки головы]. Я сказал, что в единичной структуре присутствует *Шамбхулíнга*, *Парáма Пуру́ша*, в управляющей точке шишковидной железы. Божество, спящая божественность, должна быть вознесена до этой точки, до управляющей точки шишковидной железы. Это и есть заключительная стадия *самáдхи*. Эта заключительная стадия *самáдхи* называется *нирвикáльна самáдхи* в *йо́ге* и *кайва́лья* в *Тантре*. На санскрите *кайва́лья* означает "единственный". *Кéвала* означает "только", а существительное от *кéвала* - это *кайва́лья*.

То есть существует только одна сущность. Этой сущностью могу быть я, этой сущностью может быть Он. Но различие между "я" и "Он" исчезает. Итак, "я существую" и "Он существует" - эти две идеи исчезают: "существует". То есть это стадия безатрибутивного сознания. Это высшая стадия *йо́гической сáдханы*. Это высшее положение для *йо́га*.

Теперь с помощью *сáдханы* необходимо пробудить и возвысить эту спящую божественность. Тогда *Сваямбхулíнга* становится единым целым с *Шамбхулíнгой*.

Но для этого нужна божественная помощь. И я знаю, что человек обязательно получит божественную помощь. И еще я знаю, что человек уже получает божественную помощь. И я знаю еще больше, что в будущем, в течение бесконечного времени и в бесконечном пространстве, человек будет получать эту божественную милость. И все вы - *сáдхаки*. Вы, несомненно, достигнете высшего положения и будете наслаждаться этим божественным блаженством. Вам обязательно понравится, мои сыновья и дочери.

22 апреля 1969 года, Манила

10. Акустические корни

Вы знаете, что такое высказывание? Это набор слов. А что такое слово? Набор слогов. А что такое слог? Набор букв. А что такое буква? [Звук, имеющий] определенную длину волны или определенное акустическое выражение. Все исходит от Высшей Сущности, так много световых и звуковых волн, так много волн тактильной вибрации... Шшш! - горячо! Тсшш! - очень холодно! Всё это тактильные вариации, имеющие разную длину волны. Точно так же акустическая волна, которая представляет выражение звука, также исходит прямо из источника, из самого ядра, напрямую из управляющей точки вселенной - которой, как мы говорим, является *Парáма Пурúша*.

Звуки многочисленны. Скажем, английская буква "а". В английском языке звук "а" имеет двадцать два типа произношения. А-N-T, [ант] "муравей". Но Е-L-E-P-H-A-N-T [элефэнт, а не элевант] "слон". Здесь А-N-T - это не "ант", а "энт". То же самое А-N-T будет произноситься как "ahn" [án] по-французски, "elephant" [элефáн]. Одна и та же гласная или один и тот же согласный звук может обозначать очень много звуков. Даже в случае изобразительного выражения звука конкретный знак может произноситься определенным образом на мандаринском, особым образом на шанхайском, особым образом на кантонском, особым образом на севере Японии, особым образом на Юге Японии. Так много выражений, бесчисленное множество выражений человеческой речи. "Акустический" означает "относящийся к -" - чему? Латинский термин, обозначающий "относящийся к звуку", - "акустический", а "относящийся к уху" - "аурикулярный"; "относящийся к глазу" - "окулярный"; "относящийся к зрению" - "оптический". Всё это латинские слова.

Все эти многочисленные выражения священны. Все звуки священны, ни один звук не может быть плохим, потому что всё исходит от той Сущности. Все человеческие выражения, безусловно, священны. Все языки, безусловно, священны. Вот почему я проявляю уважение, я преклоняюсь перед всеми языками мира. Все они обладают одинаковым достоинством.

Теперь, если мы попытаемся свести эти выражения - столь великое множество - воедино, это будет за пределами человеческих возможностей, но мы можем попытаться. И в результате человеческих усилий эти выражения были сведены к диапазону из пятидесяти основных звуков. Эти пятьдесят основных звуков контролируются пятьюдесятью основными железами и вспомогательными железами человеческого тела.

Утром я говорил кое-что о поджелудочной железе. Существует десять вспомогательных желёз; каждая вспомогательная железа обладает определенным звуком. Из пятидесяти звуков десять контролируются поджелудочной железой - "д́а", "д́ха", "н́а", "т́а", "т́ха", "д́а", "д́ха", "н́а", "н́а" и "н́ха". Каждый звук имеет какое-то отношение к физическому миру и к ментальному миру. Эти десять звуков управляют десятью склонностями человеческого ума - застенчивостью, страхом и т.д.

Представьте, что все эти звуки произносятся одновременно. Как это будет происходить? Предположим, вы идёте на рынок. Кто-нибудь спросит: "Сколько стоит картофель?" Кто-нибудь другой поинтересуется: "Какова стоимость бринджала [баклажана]? Сколько стоит мясо?" - примерно так. И владелец магазина скажет: "Я хочу столько-то", а покупатель скажет: "Нет, нет, нет, я не дам больше этого". Так много звуков. Но если вы отойдете, скажем, примерно на сто ярдов от рынка, какой будет звук? Что-то вроде "хавававава". Все звуки вместе создадут своеобразный коллективный звук, разве это не факт? Услышите ли вы издали "картофель", "фасоль" или "цветную капусту"? Нет, вы слышите коллективный звук "хавававава". Не так ли? Точно так же все эти звуки, бесчисленные звуки, отнесенные к широкой категории из пятидесяти, создадут коллективный звук во вселенной. Этот коллективный звук - аум, А-У-М.

Теперь вслушайтесь в эти три звука *аум*: *а*, *у*, *ма*. Они представляют собой творение, удержание [или сохранение] и разрушение. Первый звук, *а*, символизирует творение; второй звук, *у*, представляет удержание; третий звук, *ма*, представляет разрушение. Итак, все эти бесчисленные звуки, все эти пятьдесят звуков представлены этими высшими звуками, *а*, *у* и *ма*; и в совокупности *а-у-ма* становится *аум*. Для каждого действия в этой вселенной есть поддерживающий звук. Этот поддерживающий звук называется акустическим корнем этого действия.

Вы идёте. Создается звук *кхат'-кхат'-кхат'-кхат'-кхат'*. Этот звук, *кхат'-кхат'-кхат'*, акустический корень действия перемещения.

Вы смеётесь. Возникает звук *ха-ха-ха-ха-ха*. Звук *ха-ха-ха* - это акустическое воздействие смеха. Каждое действие имеет свой акустический корень.

Та часть дерева, которая остается под землей, - это корень; акустический корень - это звук, который можно рассматривать как рудиментарную часть действия. "Рудиментарный" - это латинский вариант прилагательного "корневой". У каждого действия в этом мире есть акустический корень.

Видите ли, *Тантра*. Корень *тан* означает "расширять", а *тра* - "освободитель". Наука, которая освобождает вас от всех уз, физических, ментальных и духовных, - это *Тантра*. *Тан* означает "расширение", а *тра* - "освободитель". Наука, которая расширяет ваш разум и дух и, таким образом, освобождает вас, - это *Тантра*. Видоизмененная форма *Тантры* около семи тысяч лет назад превратилась в *таоту*. Санскритская *дхьяна* превратилась в *чань* [禪 по-китайски], *чань* стало *чен* [по-корейски], *чен* превратилось в *дзен* [禪 по-японски]. Это очень интересная наука. Теперь *Тантра* стала *таотой*; *таота* после дальнейшего искажения, дальнейшей метаморфозы превратилась в *таоа*, на современном китайском языке - *тао* [道]. Разве вы не знакомы с *Таосизмом*²? Его корень - *Тантра*. Вам нравится эта тема? Вам нравится то, что я говорю? Мне уже пора начать брать с вас плату! [Все смеются.]

Итак, акустическая сторона вселенной - это звук *аум* - А-У-М. Он также включает в себя все сферы работы. Это коллективный звук всего движения Вселенной.

Земля вращается вокруг солнца; конечно, формируется звук. Это может быть слышно вам, а может и нет, вы можете слышать его, а можете и не слышать, но звук, безусловно, создается. Луна движется вокруг [Земли]; конечно, создаются волны, и, конечно, благодаря этим волнам также создаются звуки. Вы можете как услышать их, так и не услышать. Звук повсюду. Если вы двигаетесь крадучись, как двигается кошка, ловя мышь, даже тогда слышен звук. Волна везде; всё пронизывает свет. Этот свет может быть как виден вам, так и незрим.

Ночью вы ничего не видите, в отличие от сов, кроты тоже могут видеть - Кроты, понимаете? Крысоподобные существа небольшого размера... например, "чтобы сделать из своей норы гору". Кроты могут видеть ночью. Совы тоже могут видеть ночью. Летучие мыши могут видеть ночью. Летучая мышь - это не птица и не животное, это млекопитающее. Она не откладывает яиц. Она может видеть ночью, значит, есть свет. *Аум* - это совокупность всех звуков, поэтому в сферу действия *аум* входят все виды деятельности в мире. Для каждой работы есть звук; *аум* - это совокупность всех звуков. Таким образом, в сферу деятельности *аум* входит вся работа в мире. *Аум* представляет собой мирское выражение *Парáма Пурúши*; *аум* представляет собой земное выражение *Парáма Пурúши*.

В каждом человеческом существе есть спящая божественность, пребывающая в скрытой, латентной форме. Когда эта спящая божественность пробуждается, прерывает свой сон и переходит в стадию бодрствования, что происходит? Человек приобретет огромную мощь. Он/она может стать всеведущим, всезнающим - будет знать всё, не перелистывая ни одной книги, не заходя ни в какую библиотеку - будет знать всё об этой вселенной, потому что этот человек будет един с *Парáма Пурúшей*. Эта личность - *Парáма Пурúша*, потому что спящая божественность пробудилась.

Спящая божественность в человеческом теле находится в самой нижней части вашего позвоночника. Эта самая нижняя кость на санскрите называется *ку́ла*. Спящая божественность называется *кулакундали́ни*. *Кундали́ни* означает "в свернутом виде". Она спит, и когда она пробуждается, возвышается, посредством вашей *сáдханы*, с помощью вашей *дхьяны*, *чань*, *чен*, *дзен*, она поднимется вверх. Когда она поднимается, то есть касается управляющей точки шишковидной железы, человек становится единым целым с *Парáма Пурúшей*. Человек становится *Парáма Пурúшей*.

Место, *ку́ла*, где божественность пребывает в спящей форме, находится в каждом человеческом существе. Когда с помощью *Тантры* и *йоги* она пробуждается и поднимается вверх - это происходит путем приложения особой силы, эта особая сила называется *дúпани*. Поднимая, возвышая её, она, наконец, становится единой с *Парáма Пурúшей*, когда попадает сюда [на макушку головы].

Место, где находится *ку́ла*, место, где находится *кулакундали́ни*, обладает существованием, а всё, что действует или существует, должно иметь акустический корень. Для неё есть свой звук. (Из-за вашего присутствия воздух, свет, всё - поток каждого выражения - перекрыт, поток сдерживается. Вы стоите здесь;

² То-же, что и Даосизм - китайское традиционное философское учение.

приходит воздух; из-за вашего присутствия он будет преломляться или отражаться; так что ваше существование тоже имеет определенное звучание.) Существование места той *ку́лы*, где спит *кулакундали́ни*, эта свернувшаяся змея, также имеет акустический корень, и для него отведено определенное психическое место.

Это психическое место на древнем санскрите называется *манипа́дма*, или *махаманипа́дма*, или *мунипа́дма*, или *махамунипа́дма*. (*Махаму́ни* - это имя Господа Будды. *Махаму́ни* означает "великий мудрец".) Итак, "Используя *аум*, я вспоминаю *Пара́ма Пуру́шу*; а *манипа́дма* - это вместилище той свернувшейся змеи, спящей божественности в человеческом теле. Я помню и эту сущность тоже."^[1]

Существует так много звуков. У каждой вещи есть какой-то звук. Предположим, вы хотите учиться. Создаётся особая вибрация: "Я хочу учиться, я хочу учиться". Вибрация готова. Значение вибрации таково: "Я хочу учиться". Вибрация этого желания - это ментальный поток. "Я хочу кое-что сделать". "Я хочу съесть джекфрут". "Я хочу есть..." - что? "Маракуйя". [смех] Есть несколько разных потоков. "Я хочу съесть манго" и "Я хочу съесть ананас" - это не одно и то же. В случае с "манго" в вашем сознании возникает образ манго. В случае с "ананасом" в вашем сознании возникает другая картинка, изображение ананаса с маленькими шипами. У "манго" нет шипов. Вы мысленно создаете разные картинки, поэтому волны тоже будут разными.

Вы желаете бороться со столькими слабостями. У человеческого разума так много слабостей. Врач говорит: "Видите ли, вы страдаете заболеванием печени, вы не должны принимать масло. Вам следует воздержаться от употребления сливочного масла." Это человеческая слабость. Существует так много человеческих слабостей. "Баба^[2] говорит, что я должен поститься в день *Экадаши*, поэтому я соблюдаю пост в *Экадаши* и тайком ем шоколад". Баба знает это, но Баба ничего не говорит. Просто, когда ты подойдешь к Бабе, тогда при личном контакте он скажет: "О, мой маленький мальчик, можешь ли ты объяснить мне, каков на самом деле вкус шоколада?" И если этому человеку хватит ума, он поймет. Вы следите? [Смех. Один марги, в частности, краснеет лицом.] Согласно ментальному желанию, есть акустические корни, есть звуки. У каждого человека есть определенные слабости; один всегда гонится за именем, другой вечно гонится за славой или за деньгами, всегда деньги - так много слабостей. Человек желает бороться с внутренними и внешними врагами. У вас есть враги в вашем уме, у вас есть враги вне вашего ума. Существует так много порочных сил, и все они - ваши враги. Когда вы желаете бороться с разумом, в вашем уме создается особое течение, особый поток. Акустический корень этого потока - "*хумм*". [Делает боевой жест.] Создается звук *хум*. Это акустический корень борьбы.

Когда вы собираетесь поднять свою спящую божественность, возвысить её из самой нижней кости вашего тела, *манипа́дмы*, самого нижнего места, вам также придётся бороться со столькими невзгодами и провести её по шнуру, через весь позвоночник вашего тела. После стольких сражений вы сможете возвысить спящую в вашем теле божественность до статуса *Пара́ма Пуру́ши*. *Пара́ма Пуру́ша* касается человеческого тела через эту точку [макушку головы]. Это называется *Брахмарáндхра*.

"*Бра́хма*" означает "*Пара́ма Пуру́ша*", а "*рандхра*" означает "шнур", посредством которого *Пара́ма Пуру́ша* соприкасается с телом. Именно шишковидная железа контролирует все пятьдесят - то есть, пятьдесят умножить на два и на десять - одну тысячу - склонностей. Эта шишковидная железа контролирует тысячу склонностей человеческого разума. Гипофизом [контролируются] только сознательная, подсознательная и бессознательная части вашего разума. Теперь, просто для того, чтобы пробудить свернувшуюся кольцами змею, вашу спящую божественность, вы должны побороть многие оковы, очень многие оковы животности, поэтому идет борьба, которая должна быть представлена звуком *хум*.

Итак, древние *Махаяни* использовали это заклинание, *О́м манипа́дме хум*. Теперь это ясно. Я думаю, возможно, монахи не знают, хотя им следовало бы знать внутренний смысл того, что они произносят. Я думаю, что это очень интересно и очень красиво, хотя и слегка лаконично.

25 августа 1979 года, Тайбэй

Сноска:

- (1) Примечание редакции: Относится к мánт্রে Оñм́ маñипадме хум.
- (2) Примечание редакции: Ласковое имя автора, используемое его учениками.

11. Акустические Корни Индо-Арийского Алфавита

Каждая вибрация в этой вселенной имеет цвет и звук. Каждая вибрация также представляет определенную идею, и, следовательно, каждая идея имеет вибрационный звук и вибрационный цвет. Многие вибрационные волны слишком длинны или слишком коротки, чтобы быть воспринятыми человеческими существами - мы не можем слышать их звук или видеть их цвет, - но они действительно существуют. Мы можем говорить о них как о причинных матрицах в царстве вибрационного цвета; и рассматривать их как *биджа-мантры* [акустические корни] идей, с которыми они связаны.

А (ॐ)

Звук *а* является акустическим корнем творения и, таким образом, управляет семью нотами индоарийской музыки [*сурасаптака* или "семь нот" - в западной музыке "октава"], которые являются следующими: *са* [*śya*] или *кхья* [*khyā*] (*śāḍāḍja* [*śāḍāja*, павлин]^[1], произношение, дошедшее до нас из Яджурведы - *кхаḍāḍja* [*khaḍāja*] также допустимо, однако в этом случае *кха* следует произносить, сосредоточив внимание на передней части нёба, а не как вторую согласную *ка-варги*);^[2] *ре* или *р* (*riśāḍbha* [*rśabha*, бык] - произношение *рикхабха* [*rkhabha*] также допустимо, но *кха* не следует произносить как вторую согласную группы *ка*); *га* (*gāndhāra* [*gāndhāra*, коза]); *ма* (*madhyama* [*madhyama*, олень]); *на* (*nañcama* [*raiñcama*, кукушка]); *дха* (*dhaevata* [*dhaevata*, осел]); и *ни* (*niśāḍa* [*niśāḍa*, слон] - это также может произноситься как *никхāḍa* [*nikhāḍa*], но опять же *кха* произносится не так, как вторая согласная группы *ка*.)

Хотя буква *а* косвенно и управляет семью музыкальными нотами, однако главным образом она контролирует первую ноту, *śāḍāḍja*. Эта нота представлена в *сурасаптаке* или *саргам* [гамме нот] своей начальной буквой *са*. Помните, что в технике *виламбита* [продолжительного] произношения этой ноты гласный звук *á* не возникает;^[3] скорее возникает *сам́врита* [удлиненное]^[4] произношение. То есть гласная здесь не будет произноситься *á-á-á-á-á-á-á-á*, а будет произноситься примерно как *айя* [*aya*], как это делают в северной Индии. (Точнее, произношение будет промежуточным между *айя* и *á*). Если бы певцы уделяли больше внимания правильному произношению, они бы преуспели.

Поскольку звук *а* является акустическим корнем ноты *śāḍāḍja*, буква *а* является первым шагом в изучении музыки. В западной музыке октава (до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до) эволюционировала аналогичным образом.

Разница между западной и восточной музыкой заключается в том, что в первой начальная нота, *śāḍāḍja* [или "до"], повторяется в конце, образуя октаву. Однако, в восточной музыке мы говорим *сурасаптака* или музыкальная "септава" ("совокупность семи нот"), тогда как в западной музыке мы говорим "октава" ("совокупность восьми нот").

Садāшива расположил звуки в форме *сурасаптаки*, что внесло свой вклад, с одной стороны, в акустику науки, а с другой - в ритмическую фонетику музыки. Следовательно, при изучении музыки мы не можем позволить себе забыть его уникальный вклад.

Некоторое время назад я сказал, что у каждого звука также есть цвет. Альтернативным словам для обозначения *рам́* ["цвета"] является *вар́на* [что также означает "буква"] и *рага*. Слово *рага* происходит от глагольного корня *ран́дж* плюс суффикса *гхаиң* и означает "окрашивать" что-либо. Переставляя и комбинируя различные звуки, *Шива* создал различные *раги* и расположил их в идеальной упорядоченной последовательности. Таким образом, Он создал шесть *раг* и тридцать шесть *рагини*. Это был огромный вклад в мир музыки, который принес ему эпитет *Надатану* [Воплощение Божественного звука] в Ведах. Конечно, именно *Махаріиши Бхарата* популяризировал эти *раги* и *рагини* среди интеллектуалов.

Эти *раги* и *рагини* могут быть изменены в зависимости от сокращения или удлинения их нот. Следуя этой системе, индийская музыка делится на две основные ветви: музыка Северной Индии (в просторечии "музыка Индастана"), которая популярна к северу от холмов Виндхья, и музыка Деккана (или "музыка Карнатака"), которая популярна к югу от холмов Виндхья. Многие новые *раги* и *рагини* разрабатываются

сегодня и будут разрабатываться в будущем. Этому процессу эволюции не может быть конца. В *Прабхат Самгитах*^[5] также появилось несколько новых *раг* и *рагинь*, но им еще не были даны названия.

А (अ)

Звук *а* является акустическим корнем *ришабхи*, второй музыкальной ноты. Этот акустический корень непосредственно управляет *ришабхой* и косвенно контролирует *гандхāру* (*гā*), *мадхьяму* (*мā*), *паиңчаму* (*пā*), *дхайвату* (*дхā*) и *нишāду* (*ни*). В Ведах, отличных от Ригведы, мы обычно встречаем *комала* [мягкое] *ни* и *шадхарана* [обычное] *ни*. В более старых частях Ригведы использовался *кади* [твердый или высокий звук] *ни*. Его можно было произнести обеими сторонами нёбного язычка. Семь ведических и тантрических нот, семь ведических размеров и две *бхаватмака-свары* [два духовных звука] составляют шестнадцать важных звуков, которые в индоарийской фонетике известны как *шодаша-дхваникала* ["шестнадцать звуков" *Брахмавидьи* - интуитивной науки - и *гандхарвавидьи* - науки о музыке]. Эти музыкальные ноты использовались в музыке и заклинаниях в различных комбинациях в зависимости от растущей и убывающей луны и в зависимости от времени дня или ночи. Соответственно, для исполнения каждой *раги* и *рагини* был установлен определенный период месяца и время суток.

И (इ)

Каждая из букв индоарийского алфавита, от *а* до *киā*, является акустическим корнем. То есть эти пятьдесят звуков являются вибрациями, соответствующими цветам пятидесяти склонностей. Третья буква алфавита, *и* является акустическим корнем *гандхāры* (*гā*). Она непосредственно управляет *гандхāрой* и косвенно контролирует *мадхьяму* (*мā*), *паиңчаму* (*пā*), *дхайвату* (*дхā*) и *нишāду* (*ни*).

Ї (ई)

Звук *и* является акустическим корнем четвертой ноты *сурасаптаки*, *мадхьямы* (*мā*). Этот звук непосредственно управляет *мадхьямой* и косвенно контролирует *паиңчаму* (*пā*), *дхайвату* (*дхā*) и *нишāду* (*ни*). В древние времена очень продолжительная *плута*³ *и* использовалась в нотной записи для обозначения *кади* [твердого или высокого звука] *мā*, но в современных языках для *плуты и* нет отдельной буквы.

У (उ)

Короткий звук *у* является акустическим корнем *паиңчамы* (*пā*), пятой музыкальной ноты. Этот звук непосредственно управляет *паиңчамой* (*пā*) и косвенно контролирует *дхайвату* (*дхā*) и *нишāду* (*ни*).

Ў (ऊ)

Долгий звук *у* является акустическим корнем шестой музыкальной ноты, *дхайваты* (*дхā*). Он непосредственно управляет *дхайватой* (*дхā*) и косвенно контролирует *нишāду* (*ни*).

РИ (ऋ)

Звук *ри* является седьмой буквой и седьмым гласным алфавитов Юго-Восточной Азии, а также индоарийского алфавита. Это акустический корень седьмой музыкальной ноты *нишāда* (*ни*). Слово *нишāда* составлено следующим образом: *ни* - *сад* + *гаиң*. Звук *са*, встречающийся в любом корневом глаголе после приставки *ни*, может быть заменен буквой *иā*, то есть допустимы как *нисāда*, так и *нишāда*. Точно так же *упанишāды* и *упанисады* одинаково правильны. Но в бенгальском языке существует традиция использовать *иā* в таких вариантах написания. Теперь, если *нишāда* пишется с *иā*, то должно быть принято произношение, как

³ Удлиненная гласная.

из Ригведы, так и из Яджурведы.^[6] Конечно, певцам, исполняющим гаммы, не обязательно произносить полное слово *нишáда*, достаточно только *ни*.

Звук *ри* непосредственно управляет седьмой музыкальной нотой, *нишáдой*. Поскольку это полубуква [не имеет гласного звука],^[7] обозначается как таковая [в бенгальском алфавите] диакритическим знаком хасанта (◌̣),^[8] она напрямую не управляет никаким другим звуком.

РРИ (ॠ)

Звук *рри* является акустическим корнем *оңм*. Вы можете возразить, поскольку *оңм* - это акустический корень творения, сохранения и разрушения, а также акустический корень *Сагуны* и *Ниргуны* [он используется как символ *Ниргуны*], как *рри* может быть акустическим корнем *оңмáры*?

Что это за звук *оңм* (ओम् / ॐ)?

Оңм состоит из пяти символов: *а* - акустический корень творения; *у* - акустический корень сохранения; *ма* - акустический корень разрушения; (◌̣) - символ непроявленной вселенной; и (◌̣̣) - символ, обозначающий процесс проявления.

А - это не только акустический корень *шáдаджи*, это также акустический корень силы творения. Когда идея создать что-либо возникает в уме *Парáма Пуру́ши*, или в разуме микрокосма, ее акустическим корнем является звук *а*. Поскольку *а* - это акустический корень творения, из которого происходит все остальное, *а* - это первая буква алфавита.

Звук *у* является акустическим корнем пятой музыкальной ноты, а также акустическим корнем нескольких других факторов, одним из которых является сила сохранения. Когда в уме *Парáма Пуру́ши*, или в индивидуальном разуме микрокосма, возникает желание поддерживать созданные сущности, тогда акустическим корнем такого рода желания становится *у*.

Звук *м* с хасантом [указывает на то, что его произношение - *м*, а не *ма*] является как акустическим корнем тенденции [*праш́ра-в́ритти*] относиться к кому-то или чему-то снисходительно, так и акустическим корнем *винáши* [разрушения], которое происходит с течением времени. Когда люди чувствуют, что что-то стало однообразным, они хотят это изменить.

Следует помнить, что *винáша* означает не полное уничтожение, а трансформацию или метаморфозу. Полное уничтожение называется *пранáша*. (На самом деле, ничто в этой физической вселенной не подвержено *пранáше*, или полному уничтожению. Но с философской точки зрения *пранáша* означает то изменение, которое возвращает сущность к ее первоначальной форме. Если сахар, приготовленный из сахарного тростника, преобразовать обратно в сахарный тростник, это будет *пранáша* сахара. Таким образом, с философской точки зрения, если микрокосм через *сáдхану* сольется с тем *Парáма Пуру́шей*, из которого он произошел, это будет *пранáша* этого микрокосма.) Звук *м* является акустическим корнем разрушения.

Проявленная вселенная состоит из творения, сохранения и разрушения (*а-у-м*). $A + y = O$, следовательно, $a + y + m = om$. Но это еще не конец истории; точка (◌̣) и полумесяц (◌̣̣), будучи частью *оңмáры*, также важны. Первая представляет непроявленную вселенную; второй символизирует принцип превращения непроявленного в проявленное.^[9] Следовательно, *оңм* - это акустический корень творения, сохранения и разрушения, а также принцип превращения непроявленного в проявленное.

Источником большинства акустических корней является *Тантра*, хотя некоторые из них уже существовали в *Ведах* и позже были приняты *Тантрой*. *Оңм* - один из последних. Те *тáнтрики Дакиначáры*, которые не хотят принимать разрушение в качестве последнего слова и, следовательно, не хотят ставить акустический корень разрушения в качестве последнего звука, используют полную букву *ма* вместо полубуквы *м* и размещают буквы в следующем порядке: $y + ma + a = umá$. Согласно *Дакиначáра-Тантре*, "*Умá*" - это другое название *Парáма Пра́крити*.

Оңмáра также называется *пранáва* (*пра + ну + ал*), что буквально означает "то, что чрезвычайно помогает в достижении высшего положения".

В *Трипадавибухутинараяна Шрути* было сказано,

Praṇavátmakam̐ Brahma
ПРАṆАВÁТМАКАМ̐ БРАХМА

[*Бра́хма* - это форма *пра́навы*].

Где-то ещё было сказано,

Etaddhyevákṣaram̐ Brahma etadevákṣaram̐ param
ЕТАДДХЬЕВÁКṢАРАМ̐ БРАХМА ЕТАДЕВÁКṢАРАМ̐ ПАРАМ
Etadevákṣaram̐ jñátvá Brahmaloke mahiiyate.
ЕТАДЕВÁКṢАРАМ̐ ДЖИṆÁТВÁ БРАХМАЛОКЕ МАХИ́ЯТЕ.

[Это неизменный *Бра́хма*, это высший звук. Познав этот высший звук, человек достигает божественного царства *Бра́хмы*.]

Теперь, несмотря на то, что *оṃ* (который включает в себя точку и полумесяц) может служить акустическим корнем этой выраженной вселенной, поскольку *оṃ*, тем не менее, является комбинацией звуков, ему требуется собственный акустический корень. Акустический корень другого корня называется *атибиджа* или *махабиджа*. Итак, *при* - это *махабиджа оṃка́ры*. Этот звук *при* необходим с точки зрения фонетики и *сандхи* [науки о сочетании звуков]. Поскольку это важный акустический корень, крайне важно решить, следует ли исключить такую букву из алфавита [как предложили некоторые лингвисты].

Индоарийский алфавит состоит из пятидесяти букв от *а* до *ки́а*. Если какая-либо из этих пятидесяти букв будет удалена, весь алфавит станет дефектным и акустическая значимость соответствующей буквы будет поставлена под угрозу. Вам решать, следует ли сохранить *при* в алфавите или нет.

ПРИ (ॐ)

Звук *при* является акустическим корнем звука *хуммм* и его внутреннего значения. Звук *хуммм* сам по себе является акустическим корнем борьбы, *сáдханы* и, согласно *Тантре*, *кундали́ни*. Поскольку *хуммм* - это акустический корень борьбы, люди называют его боевым кличем. Возможно, вы заметили, что когда *сáдхаки* продвигаются по духовному пути и достигают блаженства, они иногда спонтанно издают звук *хуммм* во время практики *сáдханы*. Уже упоминалось, что произнесение *хуммм* во время *сáдханы* является признаком прогресса в *Тантре*.

Согласно *Тантре*, *кулакундали́ни* - это спящая божественность. Благодаря *сáдхане* и с помощью *ма́нтра гхата* [колебание *кулакундали́ни* мощными заклинательными вибрациями] и *ма́нтра чайта́ньи* [концептуального понимания *ма́нтры* и психической ассоциации с ней], а также путем разрушения всех препятствий, *кундали́ни* может быть поднята до *сахасра́ра-ча́кры*. Практика, принятая для поднятия *кундали́ни*, в *Тантре* называется *пурашча́рана*. *Кундали́ни* - это спящая божественность. Пробудить её ото сна и поднять ввысь - непростая задача, и, следовательно, *хуммм* также должен быть акустическим корнем *кундали́ни*. Управляющая точка *кундали́ни*, *муладха́ра*, в буддийской философии *Махаяны* называется *манипа́дме* или *махаманипа́дме*. Тибетские *махаяни* читают *оṃ ма́нипа́дме хум*, вращая свои *дха́рма-ча́кры* [молитвенные колеса]. Я видел надпись *оṃ ма́нипа́дме хум* на стенах тибетских пещер.

ПРРИ (ॐ)

Прри - это акустический корень звука *пхат́* (который является акустическим корнем применения теории на практике) и, таким образом, является *атибиджей*, или *махабиджей* [сверхакустическим корнем], *биджи пхат́*. Этот звук подобен прорастанию семени, подобен внезапному пробуждению ото сна. Когда что-то,

что спит или бездействует, внезапно врывается в царство света, мы говорим в разговорной речи [на бенгальском языке], что оно издает звук *пхат'*. *Лрри* также является акустическим корнем снятия апатии. Следовательно, учитывая его огромную важность, его не следует исключать из бенгальского алфавита.

Каждая из пятидесяти букв называется *мáтрика-вáрна* ("причинная матрица"), потому что каждая является акустическим корнем какого-либо важного фактора, звука, вибрации, божественной или демонической склонности, человеческого качества или микрокосмического выражения. Таким образом, ни одна буква не должна быть удалена из алфавита. Но окончательное решение на этот счет остается в руках ученых.

Е (ঐ)

Ритмичное выражение мирского знания; прораствание мирского знания; мирское благополучие; и мысль о мирском благополучии символизируются звуком *вауиáт'*. Звук *е* - это *атиби́джа*, или *махаби́джа*, вибрации *вауиáт'*. В древние времена короли, жаждущие больше земель, молились *Иindre*, царю богов, чтобы он благословил их *Раджасу́я Я́гью*^[10] или *Ашвамéдха Я́гью* [Жертвоприношение коня], чтобы помочь им создать обширную империю. В таких случаях они говорили: *Ем' Индрáя вауиáт'*.

АЙ (ঐ)

Мысль о благополучии и материализация благополучия в более тонкой сфере символизируются звуком *вайиáт'*. Те, кто молится *Господу Шиве* о всеобщем благополучии, говорят: *Айм' Шивáя вайиáт'*; те, кто молится своему *Гуру* о достижении тонкого знания, говорят: *Айм' Гураве вайиáт'*; а те, кто молится богу дождя об избавлении от наводнений, говорят: *Варуная вауиáт'* (в данном случае мысль о благосостоянии ограничивается физической сферой). Но те, кто молится о победе в войне против сил зла, говорят: *Варуная вайиáт'*. Внутри акустического корня *вайиáт'* лежит мысль о благополучии в тонкой сфере; это *атиби́джа*, или *махаби́джа* ощущения благословения в тонкой сфере.

При произнесении любого заклинания обычной практикой является добавление *м'* к концу акустического корня. Таким образом, *ай* произносится как *айм'*.

Айм' - это акустический корень вокализации. Языковое выражение делится на шесть стадий: *пáра*, *пашьáнти*, *мадхья́ма*, *дъотамáна*, *вайкхáри* и *шрутигочáра*.

Все, что вы когда-либо говорили, или говорите сейчас, или скажете в будущем, лежит внутри вас как дремлющая жизненная сила. Огромный потенциал дремлет в каждом человеческом существе, точно так же, как огромное баньяновое дерево дремлет в крошечном семени. Семена баньяна прорастают при наличии необходимого количества света, воздуха, воды и плодородной почвы. Впоследствии оно обрастает листвой и ветвями и со временем превращается в гигантское дерево. Точно так же огромные потенциальные возможности человеческих существ скрыты и загипнотизированы в *кулакундали́ни* в *муладхáра-чáкре*, дремлющей человечности. Когда *кундали́ни* поднимается вверх с помощью *мáнтра гхата* и *мáнтра чайтáньи* в процессе *медитации* (этот процесс называется *пураишчáра* в *Тантре* и *амритамúдра* или *анандамúдра* в *йóге*), двери человеческого потенциала начинают открываться одна за другой. Человеческие существа растут в красоте и жизненной силе, их цветы божественны, их листва пышна. Такие индивидуумы становятся великими людьми в глазах общественности и, в конце концов, становятся едиными с Высшей Сущностью. В священных писаниях этот процесс называется *парабхья́дйá*.

Первая стадия языкового выражения, то есть язык в его потенциальной форме или зародышевой форме, дремлет в *муладхáра-чáкре*, и она ведет через последовательно проясняющиеся стадии проявления к полноценному языковому выражению. Эта изначальная фаза языкового выражения называется *параишáкти*, изначальная фаза вокализации.

Кстати, я хотел бы сказать несколько слов о фундаментальной *параишáкти*. *Шáкти* [энергия], с помощью которой единичные существа осуществляют свои физико-психо-духовные действия, называется *апараишáкти*. *Апараишáкти* ни в коем случае не является малозначимой - она помогает микрокосмам поддерживать свое существование и достигать большей эволюции и возвышения. Но энергия, с помощью

которой микрокосмы направляют свои физико-психо-духовные усилия к божественному и достигают высшей ступени эволюционной лестницы, проникая в каждый чувственный слой микрокосмического существования, называется *параи́акти* (эта *параи́акти*, являющаяся изначальной фазой вокализации, не то же самое, что *Параи́акти*, или Высший Деятельный Принцип в несбалансированном треугольнике сил). Здесь мы имеем дело со способами выражения языка. Все потенциальные возможности вокального самовыражения дремлют в форме *параи́акти* в *муладх́ара-ча́кре*. *Параи́акти* поднимается шаг за шагом и, наконец, приводит к вокальному выражению языка.

Если вокализация остается дремлющей в форме семени в *муладх́аре*, она не слышна и не воспринимается в практическом мире. Латентная *параи́акти* должна быть пробуждена. Человеческие существа визуализируют все, что они хотят сообщить, иногда лишь на долю секунды, сознательно или бессознательно. Если они уже знают название и форму визуализируемого объекта, они могут продвинуться дальше в процессе выражения, в противном случае это имя или форма будут продолжать оставаться в абстрактном мире. Эта стадия, на которой человек может мысленно визуализировать то, что он собирается сообщить, является второй стадией в процессе вокализации. Его управляющей точкой является *свадхи́штхана-ча́кра*. Энергия, которая вызывает визуализацию, называется *пашья́нти*. *Пашья́нти* состоит корневого глагола *дриш* плюс *шатр* и означает "то, что видит".

Это видение состоит из двух вещей: того, что является оригинальным в абстрактном мире (его изображение в основном нечеткое), и того, что имеет повторяющуюся природу в абстрактном мире, другими словами, того, что воспроизводится по памяти.

Anubhútaviśayásampromaśah smrti.
АНУБХУТАВИШ́АЯСАМПРОМА́ШАХ СМРИТИ.

[После восприятия объекта во внешнем мире с помощью глаз или любой другой внешней *индрии* человек часто думает о нем.]

Энергия, которая помогает человеку визуализировать эту мысль, - это *пашья́нти-ша́кти*. Это вторая стадия вокализации. Конечно, просто визуализировать воспринимаемый объект (с помощью *пашья́нти-ша́кти*) недостаточно; другие люди не могут видеть ваши мысленные образы или мысленные слова, потому что эти вещи принадлежат психическому миру. Языковое выражение относится к обыденному миру. Слова передаются во внешнем мире с помощью воздуха, электромагнитных волн или какой-либо другой подобной среды. Ментальные образы могут проецироваться во внешний мир с помощью жизненной энергии, но такого рода психическая проекция находится за пределами возможностей *пашья́нти-ша́кти*.

Идеи в психическом мире набирают обороты с добавлением жизненной энергии. Этот процесс координации должен быть закреплен шаг за шагом, прежде чем идеи смогут быть выражены словами во внешнем мире. Энергия человеческого тела, или *индраи́акти*, световой фактор, находится в *манипу́ра-ча́кре*.^[11] *Манипу́ра-ча́кра* поддерживает физическое равновесие тела. Когда *пашья́нти-ша́кти* приходит в *манипу́ра-ча́кру* и сопровождается там жизненной энергией, она становится *мадхья́ма-ша́кти*. Контролирующей точкой *мадхья́ма-ша́кти* выступает *манипу́ра-ча́кра*, или область пупка.

Чтобы воплотить идею во внешнем мире, нужно применить физическую энергию (с философской точки зрения эта энергия называется *индра*). Мы можем назвать эту стадию первым выражением звуковой *танма́тры*. Хотя эта звуковая *танма́тра* не слышна внешнему уху, потому что она еще не была озвучена, у нее есть внутреннее звучание.

Трансформация *мадхья́ма-ша́кти* в форму речи происходит в точке между *манипу́ра-ча́крой* и *вишудд́ха-ча́крой*. Это состояние *каламана́та* [подвижности].^[12] Сила, которая действует между *манипу́рой* и *вишудд́ха-ча́крой*, пытающаяся придать голосовое выражение ментальным идеям - это *дьотама́на*.

Дьотама́на-ша́кти выражается в неустанных усилиях преобразовать идею в язык. Однако, если в этом процессе трансформации разум будет затронут страхом или каким-либо другим инстинктом, будет лишь частичное или бессвязное речевое выражение.

Беседы о Тантре

На стадии *дъотамана*, если идея не трансформируется в соответствующее изображение, или если есть какой-либо дефект в области между *манипурой* и *вишуддхой*, или если нет надлежащего владения языком, то это неизбежно скажется на речевой экспрессии. В таких случаях люди не в состоянии дать лингвистическое выражение тому, что они знают. Они говорят: "Идея у меня в голове, но я просто не могу найти слов, чтобы выразить ее".

Стадия *дъотамана* существует и в коллективной жизни. С самого зарождения человеческой цивилизации люди искали способы удовлетворить свои различные желания: желание летать, желание быстро передвигаться по суше, желание достичь далеких планет, желание пересечь океаны. Иногда они добивались успеха, иногда терпели неудачу. Но даже потерпев неудачу, они не отказались от борьбы, а упорствовали с удвоенной энергией. Мы всё ещё ждём наступления того славного дня, когда мы сможем дать полное и богатое выражение огромному миру человеческой мысли. Однако сегодня мы можем выразить лишь малую толику огромного мира идей.

Голосовые связки находятся в области *вишуддха-чакры*. Это орган, ответственный за преобразование абстрактной идеи в речевое выражение. Энергия, которая помогает в выполнении этой задачи, - это *вайкхари-шакти*. *Вайкхари-шакти* - это энергия, которая заставляет идеи принимать форму языка. Это пятый этап в процессе вокального выражения. Когда кто-то слишком много говорит, это неконтролируемое проявление *вайкхари-шакти*. Некоторые *пандиты*, чтобы доказать свою интеллектуальную мощь с помощью интеллектуальной причудливости, предаются такой пустой вокализации. Было сказано:

Vákvaekharīi shabdayharīi
ВАКВАЙКХАРИ́ ШАБДАЙХАРИ́
Shāstravyākhyāna kaoshalaṁ;
ШАСТРАВЬЯКХЯНА КАУШАЛАМ;

Vaeduśyam viduśām tadvat
ВАЙДУШЬЯМ ВИДУША́М ТАДВАТ
Bhuktaye na tu muktaye.
БХУКТАЙЕ НА ТУ МУКТАЙЕ.

[Болтливость, высокопарность и противоречивые толкования Священных Писаний - это не более чем интеллектуальные причуды. Они не ведут к спасению, а просто удовлетворяют интеллект.]

Ни индивидуальная, ни коллективная жизнь не выигрывают от такой пустой болтовни. Пандиты могут получать временное одобрение, но в конечном счете они не получают ничего, кроме большого нуля.

Даже после того, как идея трансформируется в язык, если есть малейший дефект нёбного язычка, голосовая экспрессия будет нарушена. (Санскритскими эквивалентами "язычка" являются *ламбика*, *галашундика* и *алджихва*.) Даже если человек правильно артикулирует, он не сможет правильно говорить, если есть какой-либо дефект язычка.

Энергия, с помощью которой точный язык доносится до человеческого слуха, называется *шрутигочара*. Это последний этап в процессе вокализации. Звук *ай* является акустическим корнем шести стадий вокализации: *пара*, *пашьянти*, *мадхьяма*, *дъотамана*, *вайкхари* и *шрутигочара*.

Ай также называется *вагбхава-биджей* и является акустическим корнем *Гуру*. Люди приобретают знания через *Гуру*, следовательно, к *Гуру* также обращаются через этот акустический корень: *Айм Гураве намаха*. Те, кто верит в поклонение идолам, используют именно этот акустический корень при обращении к богине знания: *Айм Сарасватйае намаха*. И он также используется для обращения к *Шиве*, основателю *Тантры*: *Айм Шивайя намаха*.

О (ঐ)

Акустический корень завершения действия - *св́ах́а*. Когда топленое масло бросают в огонь, это нельзя назвать *св́ах́а*. Только когда топленое масло сгорает в огне, то есть топленое масло полностью исчезает из существования, это можно назвать *св́ах́а*.

Мáнтру св́ах́а часто произносят, когда какое-либо действие совершается с божественной целью. Когда действие совершается с благородной целью в психической и духовной сферах или даже в мирской сфере, управляющим акустическим корнем является *св́ах́а*. Таково значение акустического корня *св́ах́а* в общем смысле. Более конкретно, *св́ах́а* используется при принесении жертв огню. В этом смысле этот акустический корень связан с другим акустическим корнем, а именно *свадх́а*, общее значение которого - "то, что полагается на себя" (*сва* + *дх́а* = *свадх́а*). *Св́ах́а* также используется как акустический корень для обозначения духовных действий, в то время как *свадх́а* используется при совершении подношений предкам.

В древние времена, на протяжении всего периода Ригв́еды и в первой половине периода Яджурв́еды, *су* и *сва* использовались почти как синонимы. Но позже они приобрели разные значения: *сва* стало означать "свой" (*свадеша* означает "собственная страна"), а *су* стало означать "хороший" (*суджан* означает "хороший человек"). Одно из санскритских слов, обозначающих "добро", - *бхадра*, от которого происходит бенгальское слово *бх́ало*. На хинди слово *бх́ала́й* - это абстрактное существительное от *бх́ала́*. На древнем западном бенгальском языке⁴ слово *бх́ала́* используется в значении "смотреть". Это исконно бенгальское слово.

Ajaná pathik ek deshke eseché bhángo.

АДЖАНА́ ПАТИК ЕК ДЕШКЕ ЕШЕЧХЕ БХ́АЛГО.

[Неизвестный путник пришел в нашу страну; взгляните на него.]

- Прабх́ат Самѓит

Св́ах́а делится на *сва* + *а́х́а* или *су* + *а́х́а*. В древние времена *св́ах́а* и *свадх́а* были синонимами, но позже слово *св́ах́а* стало передавать идею благополучия, то есть "Да будет процветание", а *свадх́а* стало означать "Да пребудет с вами мир Божий". Следовательно, *св́ах́а* использовалось при совершении подношений богам и богиням и *свадх́а* для церемоний в память об ушедших предках.

В древние времена люди обычно соблюдали период аскезы, прежде чем совершать подношения богам или предкам; этот подготовительный период назывался *адхив́аса*. Насколько известно, в ведический период люди питали большую слабость к *суре* [алкогольному напитку]. (Санскритские синонимы слова "*сур́а*" - *сомараса*, *мадья*, *мадху*, *асава*, *ари́шта* и *судх́а*.) Во время своей *адхив́асы* священники, конечно, должны были воздерживаться от питья. Поэтому они покрывали свои плечи *мригакармой*^[13] [оленья шкура - символ их *адхив́асы*], чтобы другие люди не приглашали их выпить. Когда они проводили ритуалы, касающиеся богов и богинь, они произносили *мáнтру св́ах́а* и носили кожу на левом плече (в этом случае кожа называлась *яджинопав́ита*, или сокращенно *упав́ита*).; и когда они проводили ритуалы, касающиеся предков, они использовали *мáнтру свадх́а* и носили кожу на правом плече (в данном случае кожа называлась *прачинав́ита*). Когда они не проводили ни один из этих ритуалов, они надевали кожу себе на шею (в данном случае это называлось *нив́ита*). Взывая к богам и богиням, они повторяли *мáнтру св́ах́а* с *сампрад́ана-мудрой*; для церемоний, использующих *мáнтры вау́иат́* и *ваи́иат́*, они использовали *барада-мудру*; а для церемоний, включающих *мáнтру свадх́а*, они использовали *амкуша-мудру*.

Некоторое время назад я упоминал, что *су* и *сва* могли использоваться почти как синонимы. [При чтении *мáнтр* из древних текстов люди могли бы понять из контекста, означает ли "*су*" или "*сва*" "хороший" или "свой".] Но использовать *сва* вместо *су* [в смысле "хороший"] было не так распространено.

⁴ Западный бенгали или Rāṛhī (রাঢ়ী) - диалект бенгальского языка, на котором говорят в юго-восточной части Западной Бенгалии.

Беседы о Тантре

Rtaṁ pibantao sukrtasya loke
РИТАМ ПИБАНТАУ СУКРИТАСЬЯ ЛОКЕ
Guhāyām praviśtao parame parārdhe;
ГУХАЙАМ ПРАВИШТАУ ПАРАМЕ ПАРАРДХЕ;
Chāyātapao Brahnavido vadanti
ЧХАЙТАПАУ БРАХМАВИДО ВАДАНТИ
Pañcāgnayo ye sa triṇāciketāḥ.
ПАИНЧАГНАЁ ЙЕ ЧА ТРИНАЧИКЕТАХ.

[Человеческие существа пожинают последствия своей собственной *кармы* [деяний].]

В этой шлоке *сукрита* используется вместо *свакрита* [что означает "сделанное самостоятельно", "собственное" (имеется в виду *карма*, "деяния")].

Человеческий разум разделен на два функциональных отдела: *кариттри-ами*, или субъективное "Я", и *карма-ами*, или объективированное "Я". Объективированное "Я" движется вперед; субъективное "Я" остается на заднем плане, в качестве наблюдателя. "Точно так же, как трудно различить точную грань между солнечным светом и тенью, почти невозможно различить точку перехода между субъективным "Я" и объективированным "Я". Это то, что говорят *Брахмавиды* [знающие *Брахму*], и это подтверждают *паинчагни*, или отреченные, и *триначикета*, или домохозяева."

Что касается метаэмпирической сущности, то Веды говорят:

Dvā suparṇā sayujā sakhāyā
ДВА СУПАРНА САЮДЖА САКХАЯ
Samānam brkṣam pariśasvajāte;
САМАНАМ БРИКШАМ ПАРИШАСВАДЖАТЕ;

Tayoranyah pippalaṁ svādvattyan
ТАЁРАНЬЯХ ПИППАЛАМ СВАДВАТТЯН
Ashnannanyo abhicākāshiiti.
АШНАННАНЬЁ АБХИЧАКАШИТИ.

[Две дружелюбные птицы с красивым оперением сидят на одной ветке дерева. Одна из них ест сладкий фрукт, в то время как другая наблюдает за происходящим как простой свидетель.]

Акустический корень *свахá* означает благочестивую решимость и психическое стремление ко всеобщему благополучию. Звук *о* - это его сверхакустический корень, или *атибиджа*. Таким образом, какой бы важной ни была буква *о* в алфавитном порядке, ее ценность как акустического корня огромна.

АУ (ॐ)

Жест смирения перед величием другого человека или сущности называется *намáх-мудра* или *намомудра*. Такое проявление смирения приводит к тому, что ментальное тело человека начинает вибрировать от величия Всевышнего. Пользу извлекает именно тот, кто совершает *намомудру*, а не тот, для кого выполняется *мудра*. Чтобы выполнить эту *мудру* перед *Гуру*, нужно лечь ниц перед ним, сложив ладони вместе, то есть расположив средние пальцы каждой руки параллельно друг другу. Эта поза представляет собой целенаправленную концентрацию ума, направленную к высшей цели.

В этой *мудре* задействованы все восемь частей тела. (Согласно *аюрведе*, человеческое тело состоит из восьми основных частей. Аюрведическая система медицинского лечения называется *аштанга* [восьмичленная] *чикитса вигьянана*.) Само тело становится прямым, как посох [одно из санскритских слов,

обозначающих который - *данда*], и, таким образом, одно из названий *мудры* - *дандават пранама*.^[14] Это и есть *намо-мудра*, систематическое стремление обрести величие в обмен на то, что человек предается величию. [*Намах* - это акустический корень обретения величия в жизни; а *ау* - это сверхакустический корень *намах-биджи*.]

Наука о танце признаёт около 850 *мудр* [осмысленных жестов], таких как *намо-мудра*, *лалита-мудра*, *барада-мудра*, *абхая-мудра*, *амкуша-мудра*, *маха-мудра*, *какачайнчу-мудра*, *теджаси-мудра*, *амбхаси-мудра*, *партхиви-мудра*, *ваяви-мудра*, *акáши-мудра*, *бхава-мудра*, *ипáришика-мудра*, *чétаси-мудра*, *сáрна-мудра*, *капáли-мудра* и многие, многие другие.

Чтобы овладеть искусством танца, человек должен стать профессионалом в искусстве *мудры*. Танец, практикуемый в человеческом обществе, можно условно разделить на две школы:^[15] *чандапрадхана-нритья* [танец, основанный на ритме] и *мудрапрадхана-нритья* [танец, основанный на *мудрах*]. Западные танцы (такие как балет) более ритмичны, в то время как восточные танцы больше ориентированы на *мудры*.^[16] Конечно, *мудры* используются и в западной музыке, но их роль второстепенна; а ритм является неотъемлемой частью восточного танца, но, тем не менее, вторичен по отношению к *мудрам*.

Звук *ха* - это акустический корень солнца, звезд и эфирного фактора. Это акустический корень спутников, таких как Луна. Когда луна, которая является физическим символом психического царства, и солнце, которое является физическим символом мирской энергии, становятся единым целым, это называется *хатха-йога* (*Хатена куруте карма*). Когда действие совершается внезапно, под влиянием внезапного импульса, происходит внезапный выброс энергии, называемый *хатхатах* (*хатха* + *тас*) или *хатхат* (пятое падежное окончание слова *хатха* на санскрите). Синонимом слова *хатхата* является *балат*, что означает "силой" или "внезапно". И еще одно значение слова *хатхат* - "выражаться внезапно, не давая никакого простора для размышлений". Сделать что-то хорошее или плохое внезапно, без предварительного обдумывания, называется *балаткар*. Помните, что значение слова *балаткар* не обязательно плохое.

Великодушные *Шивы* было таким же необъятным, как небо. Люди обычно выражали свое почтение к Нему либо в *намах-мудре*, либо со звуком *ау*. Следовательно, акустический корень *Шивататтвы* [сущности *Шивы*] - *хаум*: *Хаум Шивая намах*. Те существа, которые были очень дороги *Шиве* в силу своей личной простоты, естественности и духа бескорыстного служения, также почитались с использованием звука *ха*. Любимым цветком *Шивы* был обыкновенный цветок *дхустара*. *Ха* - это акустический корень цветка *дхустара*. Таким образом, вы можете легко понять, почему *хаум* - это акустический корень *Шивы*.

АМ (ऒ)

Ам - это акустический корень идеи. Один и тот же звук, произнесенный с разным ментальным настроением, приобретает разные значения, и эффект, который он оказывает, варьируется от человека к человеку. Слово *бетá*, например, можно использовать как ласковое слово для своего ребенка. Родитель может сказать: *Аджá бетá, кхáná кхáле* ["Иди, мое дорогое дитя, иди и поешь свою еду"]. В данном случае *бетá* ("мой ребенок") звучит очень приятно для слуха; когда ребенок слышит это, он чувствует себя очень довольным. Но можно было бы также сказать: *Áй бетá токе декхе ноба; тор каудда пурушёр ирáддха карчи*. ["Иди сюда, негодяй, я преподам тебе урок! Я собираюсь отправить тебя и четырнадцать поколений твоих предков в ад!"] В этом случае слово *бетá* впрыскивает яд в сознание слушателя. Акустический корень ядовитого менталитета, который произносит отравленные слова, - это *ам*. Акустический корень той приятной идеи, которая придает сладость слову, - *ах*. Вы должны помнить, что всякий раз, когда вы разговариваете с кем-то или декламируете стихотворение, играете какую-либо роль в драме или поете какую-либо песню, вам следует знать глубинный смысл того, что вы выражаете. Только тогда вы сможете тронуть сердца своих слушателей и повлиять на них.

АХ (ऒः)

Есть некоторые слова, которые не являются ни хорошими, ни плохими, но приобретают положительное или отрицательное значение в зависимости от того, как они произносятся, или из-за ментальности, стоящей за их произнесением. *Á джáна бетá байтхná, хáна хáйе хо?* [Подойди и сядь сюда, дитя мое. Ты уже

что-нибудь ел?] В этом примере слово *бетá* очень приятно на слух. Оно произнесено таким ласковым тоном, что ребенок почувствует удовлетворение. Но когда кто-то говорит: "*Áй бетá токе декхе ноба!*" [Иди сюда, негодяй, я преподам тебе урок!] слово *бетá* становится отталкивающим.

Если кто-то говорит мальчику: "*Ешо кхока́ миий́ти нийе́ йо*" [Иди сюда, малыш, возьми немного сладостей], то проявляется очень приятное настроение. Но если кто-то скажет: "*О ár нйáкáми каре кхока́ сáджите хабе нá, аман д́хам́ анек декхечи*" ["Перестань быть таким ребяческим. Меня от этого тошнит"], то же самое приятное настроение не проявляется. Одно и то же слово *кхока́*, произнесенное с другим менталитетом, приобретает другое значение. Там, где ментальность горькая или отталкивающая, это указывает на яд, и его акустический корень - *ам́*; а там, где менталитет сладкий или привлекательный, это указывает на нектар, и его акустический корень - *ах*. Поэтому, когда вы поёте или читаете стихотворение, играете в пьесе или даже когда говорите обычные вещи, вы должны полностью контролировать экспрессию, будь она приятная или отталкивающая. Певцы также должны помнить об этом и петь соответственно. Точкой, контролирующей *виийá* [яд] и *амрита* [нектар], является *вишуддха-чáкра*.^[17] Таким образом, человек должен проявлять определенную степень контроля над *кúрма-на́ди* [нервом] в *вишуддха-чáкре*.

КА (क)

То, как люди мыслят, варьируется от человека к человеку. Мыслительные процессы неразумных существ протекают в четырех направлениях - в направлении еды, сна, выживания и продолжения рода. В широком смысле, человеческая мысль движется в пяти направлениях - к еде, сну, выживанию, продолжению рода и дхарме. Тем не менее, существует множество вспомогательных потоков. Человеческое мышление можно условно разделить на две категории: *абхипши́ятмака* (*áша-в́ритти*) и *вишуддха-самведанáтмака* (*ч́инта-в́ритти*).

Большая часть мира мыслей вращается вокруг *áша-в́ритти* [склонности к надежде]. Побуждаемые этой склонностью, различные существа, особенно люди, вдохновляются на работу различными способами. *Ка* - это акустический корень *абхипши́ятмака-áша-в́ритти*. Это также акустический корень *Кáрья Брáхмы* [выраженной вселенной].

В древние времена, ещё до того, как люди научились копать в земле, они собирали воду из рек и родников. Следовательно, всё, что издавало звуки, похожие на рёв рек, журчание ручьёв или шум родниковой воды, вселяло в их умы надежду на выживание. *Ка* (производное от корневого глагола *кай* плюс суффикс *да́*) этимологически означает "то, что производит звук". Это также означает "вода", и, таким образом, *ка* - это акустический корень текущей воды (*ва* - акустический корень воды вообще).

Если у кого-то на голове останется спутанная прядь волос, это будет хорошо заметно даже издалека. Если волосы правильно смазать маслом, они станут блестящими. От *кач*, что означает "блестящий", мы получаем другое значение *ка*, "волосы, растущие на голове".

Вьющиеся волосы называются *кúнтала*. А *Шива* обычно завязывал Свои волосы в узел таким образом, чтобы они были направлены вверх. Следовательно, точно так же, как одним из имен *Шивы* было "*Вьомакéша*", что означает "Волосы к небу" (*вьома* = "небо" и *кеш* = "волосы"), его также называли "*Хакúнтала*" с тем же значением, поскольку *кха* означает "небо", а волосы *Шивы* были вьющимися.

И, как многие знают, другим именем *Шивы* было "*Дхурджáти*".

Ранее мы говорили, что *ка* - это акустический корень *Кáрья Брáхмы*. Это также акустический корень творения. Согласно философии буддийской школы *Мадхьямака*, а также согласно *Саутантрическому учению*, одно из названий сотворенного мира - *Самв́ритти Бодхи́ч́итта* (что также является другим именем *Кáрья Брáхмы*). В те времена буддийский культ называл *сáдхаков*, принявших благородный обет служения всему в живом и неживом мирах, *капáликами* - *Кам [от ка] самв́ритти бодхи читтам́ пáлайати ити капáликах*. Позже значение и значимость слова *капáлика* были искажены.

Как уже упоминалось, *ка* - это акустический корень *Кáрья Брáхмы*. *Кáрья Брáхма* (*Сагунарасатмака-Брáхма*), представленный акустическим корнем *ка*, является повелителем живого мира. *Ка + íша* = *кеша*. *Кеша* может означать "волосы"; это также может означать *Нарáяна*.

КНА (ख)

Обсуждая *ка*, я упомянул, что человеческими мыслями иногда руководит *áша-вр́итти*, иногда *ч́инта-вр́итти*. Акустический корень *áша-вр́итти* - *ка*, а корень *ч́инта-вр́итти* [склонность к беспокойству] - *кха*. Предположим, поезд, на котором вы едете из Кришнанагара в Дигнагар, опаздывает. В этом случае вы будете думать не только об опоздании поезда, но и о возможных неудобствах, вызванных этим, особенно о неудобствах, которые вы причините своему покровителю в Дигнагаре, если приедете к нему домой поздно и будете ожидать, что он подаст вам еду. Итак, вы решаете поужинать где-нибудь недалеко от вокзала, прежде чем отправиться в дом вашего покровителя. Все мысли, подобные этим, символизируются акустическим корнем *кха*.

Предположим, вы путешествуете из Кришнанагара в Матияри. У вас в голове проносится мысль о том, что когда-то в Матияри была важная отрасль производства изделий из латуни, которая сегодня находится на грани краха, в результате чего тысячи специалистов потеряли работу. Вы задаетесь вопросом, возможно ли возродить эту отрасль. Но поскольку крах отрасли лично на вас не повлиял, вы не являетесь непосредственным участником своих собственных мыслей. Безличные мысли, подобные этим, символизируются акустическим корнем *кха*.

Кха означает "небо", но *кха* не является акустическим корнем неба. Акустический корень неба - *ха*. *Кха* также означает "небеса", но это также не акустический корень всего небесного. Грубые аспекты небес представлены *кха*, тогда как небесная сфера, которая превосходит грубое, представлена *ки́а*.

Ка - это акустический корень *Кáрья Брáхмы*. Сначала появляется *ка*, *Кáрья Брáхма*, а затем следует всё остальное творение. Вот почему *ка* - это первая согласная. И поскольку *ка* плюс *ха* равно *кха*, в индоарийском алфавите за *ка* сразу следует *кха*.

ГА (ग)

Каждая сущность, будь то живая или неодушевленная, обладает потенциалом самовыражения. Одушевленная сущность может пробудить этот дремлющий потенциал как внешними, так и внутренними средствами, в то время как неодушевленная сущность приобретает импульс внешними средствами. Предположим, поэтический гений дремлет в некоем человеке. Если он пробудит этот скрытый гений, применив силу воли, он может стать известным поэтом. Но если он не сможет этого сделать из-за апатии или по какой-либо другой причине, его поэтический гений останется невыраженным. Усилие, прилагаемое для пробуждения дремлющего потенциала человека, называется *ч́еста*. *Ч́еста* - это одна из психических *вр́итти* [склонностей] и главная причина земного развития и духовного возвышения. Таким образом, её ценность в мирской и надмирской сферах огромна.

Га, являясь акустическим корнем *ч́еста-вр́итти*, играет важную роль в физической, психической и духовной сферах человеческой жизни.

ГХА (घ)

Мамáта, вр́итти любви и привязанности людей и всех других созданий, связана со временем, пространством и индивидуальностью. Нет ничего необычного в том, что люди хвалят даже товары самого низкого качества, произведенные в их собственной стране, и критикуют товары самого высокого качества, произведенные в других странах. Это происходит из-за их иррациональной привязанности к определенному месту. Это своего рода психическое заболевание. То же самое происходит и с отдельными людьми. Мать, которая испытывает столько любви и привязанности к своему ребенку, что жертвует всем в жизни ради его комфорта и благополучия, безжалостно режет молодую рыбу кай [ходячую рыбу] на кусочки без малейших эмоциональных переживаний. Молодая рыбка кай кричит в предсмертной агонии, но жестокое сердце человеческой матери не тает. *Мамáта-вр́итти* также связана с фактором времени. Та же самая корова-мать, которая с такой любовью кормит грудью своих телят и дочиста вылизывает их сегодня, прогонит их, когда они вырастут завтра.

Таким образом, *мамáта-врі́тти* ограничена относительными факторами. Только люди могут заставить *мамáта-врі́тти* преодолеть границы времени, пространства и личности после настойчивых и напряженных усилий. Это нечто невозможное для других существ. *Гха* - это акустический корень *мамáта-врі́тти*.

Н᳚ [U᳚A] (᳚)⁵

Н᳚ [u᳚a] - это акустический корень *дámбха-врі́тти* (склонности к тщеславию). Известная история гласит, что великий мудрец Васиштха отправился в Китай, чтобы изучить китайскую школу *Тантры*. В Китае он научился использовать *н᳚* при произнесении *тантрических мánтр* и по возвращении ввел этот акустический корень в Индии. *Н᳚ [u᳚a]* широко используется во всех диалектах индокитайских языков, даже в тибетском, ладдаки, шерпа, манпа и др. Говорят, что Васиштха узнал, что *н᳚ [u᳚a]* - это акустический корень тщеславия. Также говорят, что он впервые познакомился с *культот Тары буддийской Вамачáра-Тантры*, пребывая в Китае. С тех пор в *буддийской Тантре* культ разделился на три части: *Ўгра Таре* или *Вáджра Таре* поклоняются в Индии; *Нíла Таре*, или *Нíла Сарасвати*, поклоняются в Кимпурушаварше (Тибет), а *Бхрамáри Таре (Кришна Тара)* поклоняются в Китае.

Считается, что в постбуддийский период *Вáджра Тара* или *Ўгра Тара* была принята в качестве божества *Тары* в *Варнашрáма Дхáрме* [средневековом Индуизме]. Сегодня такие имена, как *Тара Дас*, *Тарапада*, *Тара Кумар* и т.д., довольно распространены. Общеизвестно, что *Нíла Тара*, или *Нíла Сарасвати*, из Тибета позже была преобразована в [индуистскую] богиню *Сарасвати* сторонниками *Варнашрáма Дхáрмы*.

Акустический корень Ваджра Тары в Индии и Нила Тары в Тибете - айм. Черная китайская Бхрамари Тара считается богиней Кали в Варнашрама Дхáрме. Их акустический корень один и тот же - крім (акустический корень ка, символизирующий Кáрья Брáхму, плюс ра, символизирующий световой фактор).

ЧА (च)

Ча - это акустический корень *вивéки* [совести].

ЧХА (छ)

Чха - это акустический корень *викалáта-врі́тти* [нервный срыв]. Нервный срыв возникает, когда чей-то разум, который ранее функционировал должным образом, либо начинает работать со сбоями, либо вообще перестает функционировать.

ДЖА (ज)

Н᳚ - это акустический корень *дámбха-врі́тти* [склонности к тщеславию]; *джа* - акустический корень *ахамкáра-врі́тти* (эго). Эго раздувается, когда человек позволяет чувству своего "я" играть доминирующую роль. "Поскольку я был там, я смог контролировать ситуацию. Но мне интересно, что бы произошло в мое отсутствие. Я уверен, что если бы меня там не было, мир встретил бы свой окончательный крах". Так говорил Аурангзеб, последний могущественный император Индии из династии Великих Моголов. Это выражение *ахамкáра-врі́тти*.

ДЖХА (झ)

Джха - это акустический корень *лолупáта-*, *лóбха-* [жадность] и *лолáта-* [скупость] *врі́тти*. Бенгальское слово *нола* (жадное очарование кошки или собаки) происходит от *лола* или *лолата*.

⁵ Велярный носовой согласный. Произносится как английский звук [ŋ] в слове thing [θɪŋ].

ह्ण [ṇa] (ऱ)

ह्ण [ṇa] - это акустический корень *कापátता-व्रítति* [лицемерия]. Другое санскритское слово, обозначающее "лицемер", - *पाशанда*, которое в прошлом было более распространённым. На хинди лицемера называют *पाखान्दि*. Лицемерие может принимать множество форм, но в основном мы знакомы со следующими тремя: (1) достижение своей цели путем эксплуатации или обмана других; (2) излишнее доминирование над кем-либо, чтобы скрыть собственное невежество или слабость; (3) моральное притворство, критика чужих грехов, которые человек тайно совершает сам.

वित् (ट)

वित् - это акустический корень *वितárका-व्रítति* [преувеличение собственных возможностей]. Многие люди думают, что *वितárका* означает разновидность дебатов, но это верно лишь отчасти. Это слово также означает преувеличение своей правоты до степени болтливости. *वितárका* - это сочетание дурного характера и болтливости. Это никоим образом не является синонимом *काशाय-व्रítति* [резких высказываний, причиняющих боль другим]. Ниже приведен пример *वितárका-व्रítति*.

Предположим, человек прибывает на железнодорожную станцию Ховра в Калькутте с небольшим опозданием и спрашивает хорошо одетого джентльмена: "Извините, сэр, местный поезд на Улуберию уже отправился?" Джентльмен сердито огрызается: "Разве это моя обязанность - хранить информацию о местном поезде Улуберия? Я что, расписание поездов? Какой идиотизм! Такие люди, как ты, превращают жизнь других в ад. Это причина, по которой страна катится ко всем чертям. Вы что, думаете, я - следственный отдел?" Другой джентльмен, стоящий неподалеку, услужливо говорит: "Вы спрашивали об Улуберии? Поезд отправится с одиннадцатой платформы через пять минут. Если вы поторопитесь, то успеете на него."

У первого джентльмена неконтролируемая *वितárका-व्रítति*, в то время как второй джентльмен произнес *प्रांमिता-वाक* [взвешенные высказывания]. В *प्रांमिता-वाक* используются только подходящие слова.

ह्ण (ठ)

ह्ण - это акустический корень *अनुतáपा-व्रítति* [покаяния]. Человека охватывает чувство раскаяния, когда он осознает (либо самостоятельно, либо с помощью другого человека) неуместность своего поступка. В северной Индии *अनुतáपा-व्रítति* называют *पाश्चात्तपा*. И *अनु*, и *पाश्चात्* означают "позже" или "после"; *तपा* означает "тепло".

द (ड)

द - это акустический корень *लádजा-व्रítति* [склонности к застенчивости].

दृह (ढ)

Бессмысленное, садистское убийство называется *पिशुनáता-व्रítति*. Если мясоеды убивают животных способом, причиняющим наименьшую боль, это не *पिशुनáता*; но если они убивают их медленно и жестоко, сначала отрубая им ноги, затем хвосты, затем головы, это определенно *पिशुनáता*. В наши дни во многих цивилизованных странах люди не могут отказаться от мясоедения, но, по крайней мере, изобрели современные методы менее болезненного умерщвления животных. Но помните, что убийство животных, независимо от того, как это делается, противоречит духу неогуманизма.

Однажды на рынке я увидел душераздирающее зрелище: часть живой черепахи только что была отрублена и продана, но бедное создание ещё не было мертво и пыталось уползти, оставляя за собой струйку крови. Такие жестокие вещи должны быть полностью отменены. Жестокое убийство этой невинной черепахи, безусловно, относится к *पिशुनáते*.

⁶ Палатальный носовой согласный [ɲ]. Произносится как [n'a] в слове "сегодня".

Беседы о Тантре

Убивать людей совершенно неприемлемо, но если люди действительно хотят уничтожить своих врагов, они должны это делать, причиняя им минимум страданий. Короли древности убивали преступников, насаживая их на пики или наполовину закапывая в землю, посыпая солью и позволяя собакам съесть их. Иногда с людей заживо сдирали кожу. Эти действия, безусловно, заслуживают всеобщего осуждения. Все они являются примерами *пишунáта-вρί́тти*.

हा (८)

हा - это акустический корень *ईर्ष्या-व्री́тти* [склонности к зависти].

ठा (९)

ठा - это акустический корень статичности, долгого и глубокого сна. Это также акустический корень глупости и духовной инертности. То, что приводит к прекращению тупости и статичности, называется *Тантра* - *Там' джа́ддйáт та́ра́йет я́сту са Тантрах па́рикі́ртти*тах.

Корневой глагол *тан* означает "расширяться". Если человеку, связанному веревками, удастся разогнуть свое тело, веревки автоматически порвутся. То, что ведет к освобождению через *тан*, расширение, также является *Тантрой* - *Там' вистáренá та́ра́йет я́сту сах Тантрах па́рикі́ртти*тах.

छा (१०)

छा - это акустический корень *विशी́दा-व्री́тти*, меланхолии (печаль, безрадостность).

दा (११)

दा - это акустический корень раздражительности. Если кто-то говорит по-доброму с раздражительным человеком, он или она реагирует отрицательно; если кто-то говорит резко, он или она воспринимает это спокойно.

द्धा (१२)

द्धा - это акустический корень жажды приобретения. Эта безграничная тяга к богатству, имени, славе, власти и престижу на санскрите называется *त्रि́шна*. Здесь *три́шна* не означает "жажда воды". Направить все чистые и нечистые мысли ума к *Пара́ма Пуру́ше* - единственное лекарство от безграничной психической жажды.

ना (१३)

ना - это акустический корень *मो́ха-व्री́тти* [слепой привязанности или безумного увлечения]. Эту склонность к слепой привязанности обычно подразделяют на четыре категории: время, пространство, идея и личность. Когда человек теряет рассудок из-за слепой привязанности к своей стране, это называется *देशा́गáта-мо́ха*, "геосентиментальность". Люди, которые живут в стране, где не растет даже травинки, где люди умирают от голода и которая импортирует огромное количество продовольственного зерна из других стран, настолько влюбляются в свою страну, что начинают говорить об изобилии воды в ней, обильных урожаях фруктов и, что она даже выступает нетто-экспортером продовольствия в другие страны.

Калага́та-мо́ха - это слепая привязанность, ограниченная определенным периодом времени. Человек настолько привязывается к конкретному промежутку времени, что не в состоянии различить его положительные или отрицательные аспекты. Некоторые люди жалуются, что поведение нынешнего поколения детей разочаровывает. Они говорят, что прежние поколения обладали железным желудком, но современное

поколение имеет проблемы даже с перевариванием воды! Они оплакивают великое несчастье, постигшее нынешнюю эпоху.

Когда какая-то конкретная идея оказывает сильное воздействие на ум, он устремляется к ней снова и снова. Воры, находясь в состоянии шока, всегда быстро убегают с места преступления. Позже, однако, они снова думают об этом месте и часто возвращаются туда, попадая прямо в руки полиции! У человека, который пользуется каким-либо предметом в течение длительного времени, развивается привязанность к этому предмету. Это называется *адхарагáта-мóха* [увлечение объектом]. Есть много богатых людей, которые питают странную слабость к какому-нибудь старому, потрепанному предмету, такому как шаткий стул с отломанным подлокотником. Я знаю историю о том, как красивый горшок, сделанный из колокольного металла, стал причиной ожесточенной ссоры между невестками одной семьи, настолько ожесточенной, что это привело в конечном итоге к распаду семьи. *На* - это акустический корень *мóха-врítти*.

Единственный способ освободиться от тисков привязанности - это применение идеации о безразличии и направление ментальных помыслов на *Парáма Пуруúу*. Возможно, удастся временно обуздать эту склонность к дикому очарованию путем запугивания или принятия законов, но только временно. Те, кто верит в равное распределение мировых богатств, наивно недооценивают силу *мóха-врítти*. Человеческий разум может быть возвышен только духовными идеями, а не какой-либо высокопарной философией. Эта утопическая идея оказалась неэффективной в прошлом и в настоящем и будет продолжать доказывать это в будущем.

ПА (Ч)

Па - это акустический корень *грínха-врítти* [склонности к ненависти или отвращению].

Скрытые слабости, которые причиняют огромный вред человеческим существам, называются *рúпу* [враги]. Их всего шесть: *káма* [стремление к телесности], *крóдха* [гнев], *лóбха* [алчность], *мáда* [тщеславие], *мóха* [слепая привязанность] и *матсáрья* [ревность]. И когда наши разнообразные ментальные оковы используют эти *рúпу* для того, чтобы усилить свою власть над умом, они становятся *пáша* [оковами]. Этих *пáша* восемь:

Ghrná shaunká bhayaṁ lajjá
ГРИНÁ ШАУНКА́ БХАЯМ ЛАДЖА́
Jugupsá ceti paiṇcamii;
ДЖУГУПСА́ ЧЕТИ ПАИṄЧАМÍ

Kulaṁ shiilainca mánainca
КУЛАМ ШÍЛАИṄЧА МАНАИṄЧА
Aśtao pásháh prakiirtitáh.
АШТÁУ ПÁШАХ ПРАКÍРИТТИТÁХ

[Ненависть, сомнение, страх, застенчивость, лицемерие, гордость происхождением, комплекс культурного превосходства и самовлюбленность - вот восемь оков.]

Па - это акустический корень оков ненависти. Это дефект, который напрямую не прослеживается ни в одном *рúпу*, но возникает более чем в одном *рúпу*. Хотя ненависть и страх связаны с другими *рúпу*, в основном они связаны с *мóха-рúпу*, или склонностью к слепой привязанности. [Например, когда чё-то желание чего-то остаётся неудовлетворенным, у человека может развиться ненависть к тому, что было объектом желания.]

Когда психическое влечение человека направлено к грубому, ум имеет тенденцию к нисходящему (в санскрите глагольный корень *пат* или *патати* несет этот смысл), что в конечном итоге приводит к падению. Но когда ум движется вверх, это называется *ануракти* [влечение к Великому]. Завершением этого влечения является преданность. Для этого санскритский глагол - *урдхва гам* или *урдхва гаччхати*.

Тот, кто ослаблен чрезмерной привязанностью к алкоголю, становится легкой добычей оков ненависти и страха. *Мóха-рúпу* делает людей объектами ненависти для других и делает других объектами страха для них.

Таково обманчивое очарование *móha-ríṇu*, что люди устремляются к объектам своих желаний без какого-либо различия. Я уже объяснял различные типы *móha*, обсуждая согласный *na*.

ПХА (फ़)

Пха - это акустический корень *bháya-vrítṭi* [склонности к страху]. Хотя страх обычно вызывается более чем одним фактором, в основном он порожден *móha-ríṇu*.

БА (ब)

Ба - это акустический корень *avádžna-vrítṭi* [безразличия]. Когда человек игнорирует что-то, что на самом деле неприемлемо, это называется *unékiṣa*, но когда он пренебрегает чем-то, что на самом деле может иметь некоторую ценность, это называется *avádžna*. *Avádžna* чем-то похожа по значению на *avaхéла*. *Unékiṣa* не всегда употребляется в плохом смысле, но *avaхéла*, безусловно, имеет негативный оттенок. Сказано,

Maetirii-karuṇá-muditopekśáṇám-sukha-duhkha-puṇyá -
МАЙТРИЙ-КАРУНÁ-МУДИТОПЕКШÍÁNÁM-СУКХА-ДУХКХА-ПУНЬЯ
Puṇyaviśayánám bhávanátashcittapra-sádanam.
ПУНЬЯВИШÍАЯМ БХÁВАНÁТАШЧИТТАПРА-СÁДАНАМ.

Часто, когда кто-то видит другого человека, который счастлив в жизни, он или она испытывает приступы ревности; но это не эталонное отношение. Идеальный человек будет развивать доброжелательное отношение к счастливому человеку, говоря: "Этот человек находится в таком счастливом расположении духа - пусть он останется таким навсегда". И к тем людям, которые живут в страдании, нужно развивать отношение сострадания. Человек никогда не должен чувствовать себя счастливым, видя страдания других, но должен думать: "Какую несчастную жизнь ведет этот человек. Я надеюсь, что скоро у него все наладится".

Также не следует завидовать человеку, который совершает много добродетельных поступков и актов щедрости. Скорее, нужно думать о нём в положительном ключе, поскольку он или она делает хорошую работу. "Пусть его интеллект продолжает вдохновлять его на совершение таких добродетельных поступков. Я полностью поддерживаю его". А если кто-то совершает несправедливые поступки, его соседи должны игнорировать его темную сторону и не должны постоянно осуждать его. Человек должен сказать: "Ну, меня не волнует, что он говорит или делает - это его личное дело". Но такое отношение терпимости может быть принято только до определенной степени. Если греховные или порочные поступки человека наносят вред обществу и нарушают общественную жизнь, человек больше не может позволить себе быть безразличным.

БХА (भ)

Бха - это акустический корень *múrchcha-vrítṭi*. Здесь *múrchcha* не означает бесчувственность; это означает потерю здравого смысла под гипнотическим воздействием определенного *ríṇu*. Чтобы избежать пагубных последствий *múrchcha-vrítṭi*, человек должен направить свой ум по пути праведности с помощью практики *pratyákhára-ýógi*.

Те, кто не овладел техникой *pratyákhára-ýógi*^[18] должны петь *kírtan* и религиозные песни вслух, чтобы вырваться из тисков *múrchcha-vrítṭi*.

МА (म)

Ма - это акустический корень *pranáṣi* [склонности к уничтожению]. Это также акустический корень *praiśráya-vrítṭi* - предоставление свободы [или снисходительное отношение] - на хинди *barхvá денá*.

ДЖА/Я (य)

Я - это акустический корень *авишв́аса-вр́итти* [неуверенности в себе], а также акустический корень постоянного движения (подобно движению воздуха). Возможно, вы встречали людей, которые совсем не уверены в себе, даже если им говорят быть уверенными в себе. Такие люди до конца своей жизни задаются вопросом: "Способен ли я на этот поступок?" Они никогда не смогут совершить ничего великого в этом мире. Поскольку им также не хватает уверенности в других, другие не доверяют им.

РА (र)

Ра - это акустический корень *агнитáттвы* или *пранаши́акти* - жизненной силы. (*Ра́м' б́иджа́м' шикхина́м' дхья́йет, трико́нам-ару́напрабхам.*) Это также акустический корень *сарванáши* [мысли об уничтожении]. *Сарванáша* заставляет людей думать: "У меня нет ничего своего. Все исчезло. Я погиб". Такое негативное мировоззрение может быть излечено только постоянным самовнушением: "*Пара́ма Пуру́ша - мой*", что на языке *Тантры* называется *Гуру-ма́нтрой*. Чувство, что человек потерпел поражение в жизни, - это *ра-биджа́тмак* [символизируется *ра*], и его лечением является самовнушение: "Я пришел победить. Мне суждено победить". Люди с развитым менталитетом стараются избавить умы людей с таким негативным мировоззрением от нездорового воздействия этого менталитета путем внешнего внушения. Делать это - долг каждого хорошего человека. Мы должны видеть, что нашим собратьям-людям никогда не позволено бросаться в пропасть разочарования; их следует спасать до того, как они прыгнут.

Ра также является акустическим корнем огня. Итак, односложное слово *ра* означает "огонь".

ЛА (ल)

Ла - это акустический корень *крура́та-вр́итти* [жестокости]. Когда человеческие существа сталкиваются с этой склонностью в других человеческих существах, они должны противодействовать ей с помощью склонности к состраданию. Когда кто-то видит кого-то в муках страдания, он должен подумать: "О, от какой великой нужды страдает этот человек! Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы уменьшить его страдания? Хотя этот человек остаётся человеком во всех остальных отношениях, насколько он груб в мыслях и поведении. Разве я не могу помочь ему пробудить свой скрытый интеллект?" Такое отношение сострадания является эффективной контрмерой для *крура́та-вр́итти*.

Ла также является акустическим корнем *кии́ти-та́ттвы*, твердого фактора.

Laṁ bijam dharaṇīm dhyāyet
ЛАМ' БИДЖАМ ДХАРАНИ́М ДХЬЯ́ЙЕТ
Caturáśrām supīitábhām.
ЧАТУРА́СРАМ СУПИ́ТАБХА́М.

ВА (व)

Ва - это акустический корень *дха́рмы*. *Дха́рма* означает закрепление в своей изначальной позиции. Врожденная склонность человеческих существ состоит в том, чтобы двигаться по пути к утонченности в психической и духовной сферах и, в конце концов, слиться с *Пара́ма Пуру́шей*. Непрерывное движение человеческого ума к *Пара́ма Пуру́ше* называется *ма́нава-дха́рмой*. Это постепенно выводит человека из состояния обычного счастья и в конечном счете приводит его в царство Высшего Блаженства.

Беседы о Тантре

Sukham váinchatī sarva hi
СУКХАМ ВАИНЧАТИ САРВВО ХИ
Tacca dharma samudbhūtaḥ;
ТАЧЧА ДХАРМА САМУДБЎТАХ;

Tasmāddharmah sadākāryah
ТАСМАДДХАРМАХ САДАКАРЬЯХ
Sarvavarṇaer prayatnātaḥ.
САРВАВАРНАЙР ПРАЯТНАТАХ.

[Все живые существа стремятся к счастью. *Дхárма* исходит из этой врожденной склонности. Следовательно, *дхárма* всегда должна скрупулезно соблюдаться всеми людьми.]

Dhriyate dharma ityāhuh sa eva paramam prabhu.
ДХРИЯТЕ ДХАРМА ИТЪЯХУХ СА ЕВА ПАРАМАМ ПРАБХУ.

[*Дхárма* - это то, что поддерживает.]

Семя человечности не может прорасти и расцвести, если оно не посажено в почву *дхárмы*. Отклониться от пути *дхárмы* - значит очертя голову броситься навстречу полному уничтожению. Во всех своих действиях человек должен руководствоваться *Парáма Пуру́шей* как целью и прочно утвердиться в *дхárме*.

Ва также является акустическим корнем *джалатáттвы* [жидкостного фактора] и акустическим корнем мифологического бога дождя *Варуна Дэва*. *Джáла-тáттвa* означает не только воду, но и любую жидкость.

ША (श)⁷

Ша - это акустический корень *раджогу́ны* [принципа изменчивости]. Это также акустический корень *áртхи* [психического стремления].

Из четырех *ва́рг* [основных целей жизни] одна, уже упомянутая, - это *дхárма*, акустический корень которой - *ва*; вторая *ва́рга* - *áртха*, которая приводит к временному прекращению мирских желаний. (То, что приводит к постоянному прекращению мирских желаний, - это *Парамáртха*.)

Ша - это акустический корень как *áртхи*, так и принципа изменчивости. *Ра* - это акустический корень энергии. Таким образом, *шра* указывает на изменчивый принцип, дополненный жизненной силой. *Шра* + *уни́с* (суффикс женского рода) = *шри́*.

Проявление жизненной энергии, возникающее вследствие влияния принципа динамизма на чье-либо существование, естественно для человеческих существ в мирской сфере. Следовательно, практика использования *шри́* перед чьим-либо именем [в качестве благословения на динамичность человека] была обычаем с древних времен.

ШÁ (शृ)⁸

Шá - это акустический корень *тамогу́ны* [принципа статичности], а также акустический корень всех видов мирских желаний - желаний таких вещей, как богатство, пышность, имя, слава и социальное положение. Слово *káма* используется на санскрите как собирательный термин для обозначения этих желаний и страстных устремлений.

⁷ Глухой палато-альвеолярный сибилант [ʃ]. Читается, как английский диграф sh.

⁸ Глухой ретрофлексный сибилант [ʂ], более всего похожий на русский [ш].

Дхárма [психо-духовное стремление], *áртха* [психическое стремление], *káма* [физическое стремление] и *мóкша* [духовное стремление, стремление к безусловленному освобождению] - это четыре признанных стремления или цели человеческой жизни.

Чтобы избежать какой-либо путаницы, я еще раз говорю недвусмысленно, что *káма* означает все виды физических желаний.

СА (स)

Са - это акустический корень *мóкши* [спасения, безусловленного освобождения]. (Как уже упоминалось, *ва* - это акустический корень *дхárмы*, закрепление в своей изначальной позиции; *ша* - акустический корень *áртхи*, устранение мирских желаний; и *иá* - акустический корень *káмы*, мирских [и особенно физических] желаний.) Каждая из букв является акустическим корнем одной из четырех *вáрг*. *Ва* - это, кроме того, акустический корень жидкостного фактора; *ша* - акустический корень *раджогу́ны*; *иá* - акустический корень *тамогу́ны*; и *са* - акустический корень *саттвагу́ны* [принципа осознанности].

ХА (ह)

Ха - это акустический корень эфирного фактора, дневного света, солнца, сварлоки и *паравíды* [интуитивной науки]. Противоположностью *ха* является *тха*, который является акустическим корнем ночи, луны, *бхуварло́ки* и *камамáйя-кóши*.^[19]

Ха + *ау* = *хау*, что является акустическим корнем *Шивы* в его позе танца *та́ндавы*. Но акустический корень *Шивы* в его роли духовного наставника - это *айм́*. (Уже отмечалось, что *айм* также является акустическим корнем наставника и богини познания - *Айм́ Гураве намаха*; *Айм́ Сарасватйае намаха*).

КШÁ (क्ष)

Кшá - это акустический корень мирского знания, а также акустический корень материальной науки.

Сноска:

(1) Примечание редакции: Каждая из нот представлена одним слогом, точно так же, как в западной музыке ноты отображаются до-ре-ми. Но здесь каждая из нот дополнительно представлена ещё и животным, связанным с ее слогом.

(2) Примечание редакции: Индоарийский алфавит разделен на в́арги, "группы" фонетически родственных звуков. Например, ка-ва́рга (вторая согласная которой - кха) состоит из звуков, издаваемых горлом (гортанные звуки).

(3) Примечание редакции: Согласно обычной грамматике санскрита, если за "а" следует "а", то они объединяются в "á".

(4) Примечание редакции: Из трех произношений, используемых в индийской песне, на которые ссылается автор, самврита слегка удлинена, вилабита более продолжительна, а плута наиболее продолжительна.

(5) Примечание редакции: 5018 песен, сочиненных автором.

(6) Примечание редакции: Как указывалось ранее, произношение ша́ в Ригвэде имеет соответствующее произношение кха в Яджурвэде.

(7) Примечание редакции: Несмотря на то, что она сгруппирована с гласными и что в речи людям трудно произносить её, не придавая ей какого-либо гласного звука.

(8) Примечание редакции: В тех случаях, когда она преобразуется в ра, например, когда существительное ри́шй становится прилагательным áриша́.

(9) Примечание редакции: Сочетание точки и полумесяца в латинизированном санскрите обозначается буквой "ñ". Бенгальский, деванагари, либо латинизированный вариант представляют собой, с точки зрения фонетики, назализацию гласного, с которым ассоциируются. Обратите также внимание, что м становится м́ для благозвучия, когда за ней следует согласный, например, в онм́ка́ре.

(10) Примечание редакции: Королевская церемония, на которой король ожидал, что его примут как суверенного монарха.

(11) Примечание автора: Поскольку область пупка является точкой, контролирующей светящийся фактор, ее нелегко обжечь. Только при сильном нагревании его можно сжечь дотла. Погребальный костер не выделяет достаточного количества тепла, чтобы сжечь область пупка. Поэтому те, кто кремирует своих близких, извлекают эту несгоревшую часть из пепла и погружают ее в любую священную реку. Эта практика в народе известна как *астхивисарджана*.

(12) Примечание автора: Точно так же, как корень глагола *чал* [двигаться] плюс суффикс *шатр* формируют *чалат* [то, что находится в движении], *чал* плюс *ша́нач* формируют *чалама́на*.

Корневой глагол *чал* является *убхаяпади* [и *атманепади*, и *парасмайпади* - термины, обозначающие спряжение в древнем санскрите]. В начале ведической эпохи он в основном использовался в форме *атманепади*, но позже стал использоваться в форме *парасмайпади*. В современном санскрите он используется в форме *парасмайпади*. Лишь в нескольких редких случаях используется форма *атманепади*, как в следующем примере, хорошо известном высказывании *Господа Будды*:

Ihásane shuśyatu me shariiram.
ИХА́САНЕ ШУШЬЯТИ МЕ ШАРИ́РАМ.
Tvagasthimámsam pralayanca yátu.
ТВАГАСТХИМÁМСАМ ПРАЛАЯНЧА ЯТУ.

Aprápya bodhim bahukalpadurlabhám
АПРА́ПЬЯ БОДХИМ БАХУКАЛПАДУРЛАБХÁМ
Naevásanát káyamatashcaliśyate.
НАЙВА́САНÁT КА́ЯМАТАШЧАЛИШЬЯТЕ.

[Пока я не достигну высочайшей реализации, которая редка даже в сотнях жизней, я ни на дюйм не сдвинусь с этой позы, даже если моя кожа, плоть и кости высохнут, а мое тело погибнет.]

Дьётамáна́ - это слово, заканчивающееся на *шáнач*. С давних времен использовалась форма *атманенади* слова *дьётате*.

Dyotate kriidate yasmádudyate dyotate divi;
ДЬЁТАТЕ КРІ́ДАТЕ ЯСМА́ДУДЬЯТЕ ДЬЁТАТЕ ДИВИ;
Tasmáddeva iti proktah stúyate sarvadevataeh.
ТАСМА́ДДЕВА ИТИ ПРОКТАХ СТУ́ЯТЕ САРВАДЕВАТАЙХ.

[Вибрационные проявления, исходящие из Высшего Ядра, известны как *дэвáты*, и эти *дэвáты* обращаются к Высшему Ядру как к *Дэ́ве*. Он Своими силами заставляет вибрировать всю вселенную, заставляет всю вселенную танцевать; и Он с помощью Своих оккультных и сверхоккупных сил возвращает всё к Себе на колени.]

(13) Примечание автора: *Мрига* буквально означает "дикое животное", и, таким образом, и олень, и тигр в равной степени являются *мрига*. Следовательно, буквально *мригака́рма* означает не только "оленья шкура", но и шкура любого дикого животного. В те времена короли охотились не только на оленей, но и на других диких животных. Позже, возможно, оленья шкура стала несколько редкой, поэтому люди начали использовать вместо неё хлопок. Даже сегодня в определенных слоях индийского общества люди надевают кусок оленьей шкуры во время *церемонии священной нити*.

(14) Примечание редакции: Эта прямая поза символизирует, что, хотя человек может быть или не быть прямым во всех мирских делах, он настолько прост и прямолинеен, насколько это возможно перед почитаемой сущностью.

(15) Примечание автора: Танец не следует называть *шилпа* - буквально "то, что делается руками", - потому что в танце также используются ноги, шея, подбородок и другие части тела. В некоторых танцах каждой части тела отведена определенная роль.

(16) Примечание редакции: Филология слов "восточный", "западный" и других здесь опущена.

(17) Примечание редакции: Не только а́ и ах, но и все шестнадцать гласных звуков расположены в виш́уддха-ча́кре. О соотношении других звуков с соответствующими им ча́крами читайте в разделе "Сплетение и микровита" в Психологии Йоги.

(18) Примечание редакции: В анандамарга-са́дхане, шу́ддхи (визуализации для отвлечения ума) и Гуру Пудже.

(19) Примечание редакции: Ло́ки Макрокосмического Разума - это его разнообразные "уровни", "слои" или "сферы". Они представляют собой различные стадии в континууме от утонченного до грубого. И камама́йя-ко́ша представляет собой такую стадию как в макрокосмическом, так и в микрокосмическом разуме. Камама́йя-ко́ша микрокосма - это его "грубый разум", поскольку это слой разума, наиболее близкий к физическому телу. Он связан с физическими ощущениями и физическими желаниями.

12. Значение "Кришны" в Раджа-йоге

Теперь мы подходим к четвертому из наших разнообразных толкований "*Кришны*".^[1] Мы подходим к другому типу интерпретации - интерпретации *Раджа-йоги*.

Это человеческое тело управляется нервными волокнами, которые, в свою очередь, управляются нервными клетками. Человеческое тело обычно движется так, как ему подсказывает разум. Но когда тело функционирует под воздействием определенных врожденных инстинктов, оно не нуждается в руководстве со стороны разума. Такие действия являются абсолютно физическими или обыденными. Затем есть некоторые функции, которые, хотя и являются физическими, также связаны с умом, такие как голод, жажда, сон и полусонное состояние. Последние функции регулируются десятью *вайю* [потоками жизненной энергии] - *праной*, *апаной*, *саманой*, *уданой*, *вьяной* (пятью [внутренними] *вайю*) и *нагой*, *курмой*, *крикарой*, *дэвадаттой* и *дхананджацией* (пятью [внешними] *вайю*). С помощью этих внешних *вайю* выполняются все виды естественных функций. Разум в этих случаях не играет особой роли.

Однако все остальные функции контролируются разумом. Разум будет посылать инструкции телу в соответствии с тем, как он (разум) контролируется или регулируется с помощью физико-психо-духовных практик; и для того, чтобы контролировать ум, необходимо взять под контроль десять *вайю*. Систематический и научный процесс регулирования *вайю* с целью контроля ума называется *пранаяма*.

Prāṇān yamayatyēśah prāṇāyāmah
ПРА́НА́Н ЯМАЯТЬЕ́ШАХ ПРА́НА́ЯМАХ

"Процесс управления вайю известен как *пранаяма*."

(Слово *пранаяма* происходит от: [*пран* + *а* - ям + *гхайн*].)

Существует уникальная причинно-следственная связь между функционированием *вайю* и функционированием ума. Если кто-то продолжает бежать в определенном темпе, быстро расходуя накопленную жизненную энергию, его дыхание учащается, а если дыхание становится учащенным, человек теряет способность к глубокому мышлению или созерцанию. То есть человек теряет способность мыслить, поглощать или усваивать любую идею с помощью органов спокойным и систематическим образом. [Если ум беспокоен, тело тоже будет беспокойным, а если тело беспокойно, ум тоже будет беспокойным.] Вот почему во время духовной практики тело следует сохранять неподвижным. Нужно практиковать, сидя в определенной позе, потому что, если тело становится спокойным и неподвижным, ум также стремится стать спокойным и сосредоточенным. Если кто-то постоянно думает о том, что ему или ей придется сесть в определенное время, встать в определенное время, схватиться за нос или уши в определенное время, ум автоматически станет беспокойным. Такова скрытая связь между телом и умом.

Indriyānām manonāthah manonāthastu mārutah
ИНДРИЯ́НА́М МАНОНА́ТХАХ МАНОНА́ТХАСТУ МА́РУТАХ

"*Индрии*^[2] - как сенсорные *индрии*, так и моторные *индрии* - контролируются [умом, а ум контролируется] *вайю*."^[3]

Такого рода работа ума осуществляется в теле и через него с помощью нервных клеток и нервных волокон. Их основной управляющий центр расположен в *сахасрара-чакре* - шишковидной железе, но их вспомогательные центры расположены в различных частях тела. Подцентры расположены в тех участках тела, из которых определенные виды мысленных волн по-своему управляют прилегающими участками тела. Эти подцентры называются *чаakraми*, *па́дма* или *ка́мала* - *plexus* на латыни - таким образом, у нас есть различные *чаакры* - *муладхара*, *свадхистхана*, *манипура*, *анахата*, *вишуддха*, *агья* и т.д. Ум, вместо того чтобы осуществлять свой контроль непосредственно из *сахасрара-чаакру*, осуществляет его через другие *чаакры*, другие сплетения. Следовательно, чтобы продвинуться духовно, человек должен сначала установить контроль

над этими низшими *чакрами*, затем, наконец, над *сахасрара-чакрой*. Если кто-то, наоборот, сначала попытается контролировать *сахасрару*, в то время как другие *чакры* остаются неконтролируемыми, духовная практика на *сахасраре* может быть затруднена. И не только; даже если *сахасрара-чакра* может быть взята под контроль, конечный результат не будет столь хорош, если вспомогательные *чакры* не взяты под контроль. Недостаточно, чтобы водитель автомобиля был эффективным, автомобиль также должен быть свободен от каких-либо дефектов.

Различные *чакры* управляются особыми *биджа-мантрами*, особыми акустическими корнями, а также излучают звуковые вибрации; и каждая звуковая вибрация, исходящая из каждого такого сплетения - каждой такой сети *нади* [психо-энергетических каналов] - в священных писаниях носит имя определенного *дэвата* [божества], определенного вибрационного существования. Когда вы мыслите конкретным образом, ваш разум вибрирует соответственно, а ваши нервные клетки и нервные волокна вибрируют соответствующим образом. Когда кто-то сердится, ум также нагревается и краснеет, и в нервах возникает соответствующая реакция. Тело становится красноватым и начинает дрожать. Теперь эти *дэваты*, или вибрационные сущности - каждое из которых является хранилищем определенного вида мышления и каждое представляет одну точку в данной *чакре* - контролируются ядрами их соответствующего сплетения, и все эти ядра контролируются человеческим разумом, который является коллективным выражением пятидесяти основных склонностей.

Эти пятьдесят основных склонностей проявляются как внутри, так и снаружи. Человек может пожертвовать что-то кому-то как внутренне, так и внешне. Точно так же воровать можно как морально, так и физически. Следовательно, каждая склонность функционирует двояко, и пятьдесят умножить на два равно сто. Более того, каждая склонность действует в десяти направлениях [север, юг, восток, запад, северо-восток, северо-запад, юго-восток, юго-запад, вверх и вниз]. Сто умноженное на десять равно тысяче. Следовательно, существует тысяча действующих склонностей. Эта тысяча *вритти* управляется умом из шишковидной железы, вот почему [соответствующая ей *чакра*] называется *сахасрара* [*сахасра* означает "тысяча"]. Таким образом, ядро *сахасрары* контролирует саму *сахасрару*, каждое вспомогательное сплетение под шишковидной железой и точки контроля *вритти* всех этих *чакр*. (Каждая из этих точек представляет собой вибрационную сущность, *дэвата*.) Все *дэваты* данного сплетения контролируются управляющей точкой этого сплетения, и высшей контролирующей точкой является точка, управляющая шишковидной железой. Эта высшая управляющая точка в философии *йоги* называется *Парамаши́ва*:

Paramashivah Puruṣottamah vishvasya kendram
ПАРАМАШИВАХ ПУРУШОТТАМАХ ВИШВАСЬЯ КЕДРАМ

[Высшее Сознание в Ядре Вселенной известно как *Парамаши́ва* или *Пурушóттама*].

Та же сущность, которая в *Раджа-йоге* называется *Парамаши́вой* или *Пурушóттамой*, в *Вайшнав-Тантре* известна как "*Кришна*". Это один из аспектов [концепции *Кришны* в философии]. Это очень важный момент, который следует хорошо понимать.

Когда духовный искатель может сконцентрировать всё своё психофизическое существование или чувство индивидуального "Я" на *Парамаши́ве* или *Пурушóттаме* в *сахасрара-чакре*, *джíва* становится *Шивой*. *Джíва* проявляется из *Парамаши́вы* как *джíва* в человеческом теле - или, скорее, одновременно в Космическом Теле и в человеческом теле. Каждая микрокосмическая структура подобна вселенной. Поэтому в священных писаниях *йоги* говорится:

Traelokye yáni bhútáni táni dehatah
ТРАЙЛОКЬЕ ЯНИ БХУТА́НИ ТА́НИ ДЕХАТАХ

"Всё, что существует во Вселенной, существует и в вашей маленькой структуре."

Подобно тому, как вселенная, начиная с *Парамаши́вы*, *Пурушóттамы*, течет все дальше и дальше по пути *санчáры* и достигает формы самой грубой материи (если она подвергнется дальнейшему огрубению, то

взорвется), а затем начинает двигаться по пути утончения, точно так же в человеческом теле последний позвонок является самым грубым проявлением. Последний позвонок в человеческом теле на санскрите называется *ку́ла*. Таким образом, *ку́ла* буквально означает "то, что несет нагрузку всего тела".^[4]

[*Дживабхáva* [единичная идентичность] спит [свернувшись кольцом вокруг] этой *ку́лы*; духовно она спит. То, что она "спит" означает, что она лежит так, как будто спит [вокруг] этой последней кости, зажав во рту свой собственный хвост, то есть свою собственную сущность. Она спит, как змея. Эта спящая *дэвабхáva* [божественность], спящая *дживабхáva*, которая находится [вокруг] последней точки кости *ку́ла*, называется *кулакундали́ни*.]

Когда люди совершают *сáдхану*, *кулакундали́ни*, идейная сущность, поднимается вверх по позвоночнику. Она проникает через *ча́кры* одну за другой, и одновременно мысли или склонности, контролируемые соответствующими *ча́крами*, берутся под контроль. Как только *кулакундали́ни* проникает в *муладха́ра*-, *свадхиштха́на*- и *манипу́ра*-*ча́кру*, она берет под контроль все склонности вплоть до *манипу́ра*-*ча́кры*. *Манипу́ра* - это *ча́кра*, управляющая десятью склонностями: застенчивостью, садистскими наклонностями, завистью, статичностью, меланхолией, раздражительностью, стремлением к приобретению, влюбленностью, ненавистью, страхом. Когда, поднимаясь все выше и выше, *кулакундали́ни* достигает *сахасра́ры*, она становится единой с *Парамаши́вой*. Это и есть состояние освобождения.

Вы очень хорошо знаете, что в средневековой Индии *Тантра* разделилась на множество школ: *Сау́ра-Тантра*, *Шакта-Тантра*, *Шайва-Тантра*, *Ганапа́тья-Тантра*, *Вайшнáva-Тантра* и т.д.)^[5] Итак, согласно священным писаниям *йо́ги*, *кундали́ни* пребывает в *муладха́ре*, а *Парамаши́ва* - в *сахасра́ре*. И согласно *Вайшнáva-Тантре*, *кулакундали́ни* называется "*Радха*", а *Парамаши́ва* - "*Кришна*". В этом суть концепции *Радхи* и *Кришны*. К сожалению, истинный дух, лежащий в основе вайшнавского культа, многими забыт или игнорируется.

Довольно часто в конце [*вайшнавского*] *ки́ртана* вы услышите, что *Радха* и *Кришна* объединились. Участники выражают это предложением, включающим слова "*Харибол*", "*Харибол*". Факт в том, что *сáдхана* возвысила *дживабхáву* [микрокосмический носитель], и, став единым целым с *Парамаши́вой* в *сахасра́ра-ча́кре*, микрокосм вышел за пределы периферии всех уз и достиг блаженства освобождения. Это и есть внутренний секрет.

Здесь семь *ча́кр*, от *муладха́ры* до *сахасра́ры*, которые должна пронзить *кулакундали́ни*, являются оковами или веревками, которые должен разорвать духовный искатель.

Páshabaddho bhavējīivah, páshamukto bhavecchiva
ПАШАБАДДХО БХАВЕДЖИВАХ, ПАШАМУКТО БХАВЕЧЧИВА

"Тех, кто находится в рабстве, называют *джíвами*, а тех, кто был освобожден, - *Шивой*"

Это последнее из наших толкований термина "*Кришна*". В *сахасра́ра-ча́кре* *Парамаши́ва* является контролирующей точкой. *Парамаши́ва* - это то же самое, что "*Кришна*".

14 января 1980 года, Калькутта

Сноска:

(1) Автор давал различные толкования слова "Кришна" в своих беседах за два предыдущих дня (в январе 1980 года). Эти два рассуждения представлены в этой книге в виде первой и седьмой глав (стр. 34). - Переводчик с бенгали.

(2) Ёндрия - это сенсорный или двигательный орган вместе с соответствующими ему нервами, нервной жидкостью и участком в головном мозге. - Переводчик с бенгали.

(3) Этимология слова марут (синоним слова вайю) здесь опущена. - Переводчик с бенгали.

(4) Страница лингвистического обсуждения здесь опущена. - Переводчик с бенгали.

(5) Об этих пяти школах Тантры читайте в разделе "Все купаются в лучах славы Шивы - 3". - Переводчик с бенгали.

13. Кришна Несравненный

Вчера я рассказал вам кое-что о нервных волокнах, нервных клетках и расположении различных *чакр*; о связи *чакр* со склонностями и о том, как люди устанавливают контроль над этими склонностями. Высшая точка человеческого тела является управляющей точкой *сахасрара-чакры* и называется *Шива*, *Пурушоттама* или "*Кришна*".

Будет лучше, если я расскажу еще кое-что о *Кришна-таттве* [внутреннем значении *Кришны*]. Я уже говорил вам, что в *вайшнавской Тантре* последняя кость позвоночного столба называется *кула*. [Здесь находится змеевидный виток.] В *Тантре* он называется *кулакундалини*, в то время как в *Вайшнав-Тантре* он называется "*Радха*", а *Парамашива* [*Пурушоттама*] называется "*Кришна*". Через *сáдхану* мы поднимаем *кулакундалини* вверх, и в конце концов происходит объединение *Радхи* и *Кришны*. Существует секретная техника, позволяющая поднять этот змеевидный виток. Ранее эта методика не была четко изложена. В то время некоторые люди считали правильным держать это в секрете. Если не применяется что-то вредное для индивидуальной или коллективной жизни, это хорошо; но полезные вещи должны применяться. Людей будет больше привлекать заниматься *сáдханой*.

Во-первых, эта *кулакундалини* медленно поднимается от *муладхара-чакры* к *сахасрара-чакре* в восемь ступеней, она проходит через восемь *чакр*, и *сахасрара-чакра* является девятой. Прямо под *сахасрара-чакрой* находится *Гуру-чакра*. Когда человек медитирует на *Гуру-чакре*, *кундалини* совершает один прыжок вверх, и ум переходит на другую сторону *чакры* [то есть к *сахасраре*]. Это техника *сáдханы*, но ранее она не была ни объяснена, ни написана в книгах.

Кулакундалини поднимается вверх в восемь прыжков или фаз, поэтому при произнесении двух слогов в *сиддха-мантре*^[1] *кундалини* подпрыгнет четыре раза. Но общая, или публично произнесенная, *сиддха-мантра* заставит *кулакундалини* подпрыгнуть восемь раз или в восемь фаз. Вот почему такая *сиддха-мантра* состоит из восьми слогов. Итак, вы должны понимать, что правильный *кíртан* должен состоять из восьми слогов, но никогда из семи или девяти.

Дживабхава [микрокосмический носитель] движется к *Кришне*, *Парамашиве*, шишковидной железе в *сахасрара-чакре*, в результате *сáдханы*, и ум также постепенно становится интровертным. Когда *кундалини* достигает *чакры* в области пупка, *манипура-чакры*, это называется *враджа-бхава* в *Вайшнав-Тантре*. И когда она перемещается от пупочной *чакры* к *трикути*, или *агья-чакре*, это известно как *гопи-бхава*. А когда она поднимается над *агья-чакрой*, это известно как *адвая-бхава* или *Радха-бхава*. Таким образом, существуют три стадии.

Во время этого процесса человек будет слышать вечный звук *пранава* [звук *ом*] в необъятной *махакáше* [пустоте] по-разному, в соответствии с различными уровнями, которых достиг ум. Иногда сначала слышен шум грохочущих облаков, иногда колокольчики на лодыжках, иногда рев моря. Когда, услышав таким образом различные звуки, ум достигает *трикути*, человек слышит сладкий и гармоничный звук флейты. Это различные выражения звука *пранава*. *Пранава* слышна при пересечении *трикути* или *агья-чакры*, но затем, когда ум сливается с *Кришной* или *Парамашивой*, звука не возникает, сама тишина и есть звук. Здесь нет никакого выражения. Таковы некоторые из секретов *сáдханы*. Духовный искатель слышит различные звуки *омкары* или *пранава* на разных стадиях, во время глубокой *сáдханы*, во время сладкой духовной практики. Этот звук называется *муралидхвани Кришны*. *Сáдхака* становится безумным из-за этого звука, погружается все глубже и достигает *Радха-бхавы* все больше и больше и стремглав устремляется вперед.

Choíte ye jan bânshiir táne
 ЧХОЇТЕ ЙЕ БАНШІР ТАНЕ
 Se ki tákáy pather páne?
 СЕ КИ ТАКАЙ ПАТХЕР ПАНЕ?

[Может ли человек, который сломя голову мчится на звуки флейты, когда-нибудь задуматься о пути, по которому он идет?]

Беседы о Тантре

В это время человек вообще не думает о том, что скажут люди. Человек знает только, что "я и моя *Йишта* существуем".

Кулакундали́ни находится в *ку́ле*, то есть в последней кости позвоночного столба. На санскрите *кундали́ни* означает "свернутая", "змеиная петля", "змеевидный виток". *Джиллипи* [жареная сладость] на санскрите также называется *кундали́ни*, потому что она свернута в спираль. Поэт *Видьяпати* сказал:

Hari gelá Madhupurá háma kulabálá
ХАРИ ГЕЛА МУДХУПУРА ХАМА КУЛАБАЛА

["Господь находится в *Мадхупуре*, то есть в *сахасра́ра-ча́кре*; Я - *кулаба́ла*"].

Где *Хари* [Господь]? Он находится в *Мадхупуре*. "*Мадхупур*" означает *сахасра́ра-ча́кра*. В *Вайш́нава-Тантре сахасра́ра* - это "*Мадхупур*". От "*Мадхупура*" произошли "*Мадхура*" и "*Матхура*". Таким образом, *Матхура* - это не только город в штате Уттар-Прадеш, это еще и *сахасра́ра-ча́кра*. *Ха́ма кулаба́ла* - "*Я есть кулаба́ла*", то есть "Я - *дживаи́акти* [божественность индивидуума], спящая в последнем позвонке". *Кулаба́ла* здесь не означает "дочь семьи".

Поэт *Видьяпати* сказал:

Nayanak nind gel gayanak has
НАЯНАК НИНД ГЕЛ ГАЯНАК ХАС
Sukh gel piyasaunga dukh morá pásh.
СУКХ ГЕЛ ПИЙСАУНГА ДУКХ МОРА ПАШ.

"*Хари* живет очень высоко, *Пара́ма Пуру́ша* или *Парамаи́ша* находится так высоко, а *дживабха́ва* так далеко внизу, в самой нижней точке. По этой причине у него нет ни сна, ни счастья. В нем есть только страдание, боль и еще раз страдание".

Когда же этим страданиям придет конец? Когда *дживабха́ва* сольется с *Шивабха́вой*. Это конечная цель *са́дханы*, самый сладостный конец. Отдельного существования индивидуума больше нет.

Реальность вещей должна быть понята. Вышеупомянутый вид страдания известен в философии как духовное страдание. *Дж́ива* испытывает три вида страданий - *адхибха́утика*, *адхамидáйвика* и *адхья́тмика*. *Адхибха́утика* является обыденной, то есть она связана с нехваткой продовольствия, одежды, лекарств, образования, жилья и т.д. Если мы изменим структуру общества, этим страданиям придет конец. Итак, мы должны сделать это. Касательно *адхамидáйвики*, если мы подготовим свой ум с помощью *са́дханы*, всем ментальным заботам и тревогам, которые являются результатом дефектной ментальной структуры, придет конец. А *адхья́тмика*, или духовное страдание, заключается в том, что *Хари*, или *Кришна*, который является моим родным и самым дорогим, находится далеко-далеко от меня. Он находится в *сахасра́ра-ча́кре*, шишковидной железе. А спящая *дживаи́акти* находится в низшей *ча́кре*, *муладха́ра-ча́кре*. Это чувство разлуки и есть страдание. Оно может быть устранено с помощью духовной *са́дханы*, то есть с помощью *дхья́ны*, *дха́раны*, *праная́мы*, *пратьяха́ры* и т.д.

В вайшнавской философии точка, управляющая *сахасра́ра-ча́крой*, известна как "*Кришна*". Этот *Кришна* является не только ядром вселенной, Он является ядром каждой без исключения единичной сущности, поэтому все *Кришны* - одно и то же. Как бы мы ни пытались объяснить Его, мы придем к одному и тому же выводу. 3500 лет назад, в *Двапа́ра Ю́гу*, был другой *Кришна*. Вы можете сказать: "*Пурушо́ттама*, *Пара́ма Пуру́ша*, *Шива* и *Кришна* - на духовном уровне все *Кришны* суть одно и то же. Отличается ли исторический *Кришна* от них?" Нет, это не так.

Я поднимаю эту тему, потому что хочу подчеркнуть, что человеческое общество движется вперед через столкновение и сплочение. Оно продвигается вперед через идеологическое единство и разобщенность, через идеологическое столкновение. Оно продвинулось вперед, оно движется вперед, и оно будет двигаться вперед. Остановка этого движения означает уничтожение, великое разрушение - следовательно, мы должны

продвигаться с огромной скоростью. Когда скорость этого продвижения замедлится, люди будут сталкиваться с проблемами на каждом шагу. (Люди не хотят, чтобы какие-либо подобные нежелательные действия, за которые им, возможно, позже придется раскаиваться, предпринимались индивидуально или коллективно.)

Но если все-таки настанет время, когда продвижение станет слишком медленным, понадобится кто-то, кто сможет хорошенько поколотить общество. Нравится людям этот человек или нет, любят они его или нет - чувствуют ли они любовь, преданность, уважение или страх - под его стремительным напором общество будет двигаться вперед. Люди в основном хотят почувствовать толчок, который продвинет их вперед. Толчок будет болезненным, люди боятся его, но в глубине души они хотят этого, потому что только под этим толчком они решат двигаться вперед. Это странное состояние - "Я чувствую страх, но в то же время это то, чего я хочу. Или: "Нет, я не хочу двигаться вперед - я пойду немного позже", - но затем человека насильно тянут вперед. Ноги не хотят двигаться вперед, они дрожат, но разум хочет двигаться вперед. Необходимость в таком виде лечения возникает, когда люди коллективно не в состоянии продвигаться к цели своими собственными внутренними силами.

Все создано *Парáма Пуру́шей*. Корень *бху́* плюс суффикс *ктин* равняется *бху́ти* - "существование" или "сущность". Санскритское слово, обозначающее "сущность" или "бытие", происходит от корня "*бху́*". А корень *бху́* плюс суффикс *кта* равняется *бху́та*. *Бху́та* означает то, что создано. Но когда на благо человеческого общества, для благополучия людей необходимо сделать что-то, что сделать не так-то просто, что делается редко, что даст необходимый толчок человеческой расе - когда для выполнения этой работы потребуются подходящая сущность или существо - что сделает *Парáма Пуру́ша*? Он создаст для Себя тело с помощью пяти фундаментальных факторов, и Он придет. Он скажет: "Я разбужу *пра́ну* [жизненную энергию] этих умирающих людей своевременной пощечиной, я расшевелю их *пра́ну*". Он создаст вибрации в их *пра́не*. Он не потерпит праздности. Он не позволит нам растратить впустую эту ценную человеческую жизнь.

Когда Он приходит, создав Свое собственное тело с помощью пяти фундаментальных факторов - твердого, жидкого, светового, воздушного и эфирного, - чтобы создать идеологическую приливную волну, эта стадия называется *Махасамбху́ти*. *Ма́ха* означает "великий", "имеющий форму, которая является сверхъестественной". А *бху́* плюс *ктин* равны *бху́ти*. Следовательно, *Махасамбху́ти* означает "Великое творение", "Великое явление". Всякий раз, когда в прошлом *Парáма Пуру́ша* считал это необходимым, Он приходил в облике *Махасамбху́ти*. Таким образом пришел *Садáшива*, таким образом пришел *Кришна*. Они пришли, чтобы продвинуть человеческое общество вперед, воскресить полумертвую человеческую расу, пробудить общество. Они пришли, чтобы создать волну в области идеологии, в социальной сфере и в области человечности; они пришли, чтобы создать приливную волну во всех измерениях и на каждом уровне. Они нанесли сокрушительные удары по различным человеческим социальным структурам мира. За это они получили как высшую похвалу, так и самое резкое осуждение.

Поскольку *Парáма Пуру́ша* - это *Пурушóттама*, ядро вселенной, ядро всех живых существ, Его *Махасамбху́ти* также является *Парáма Пуру́шей*.

И этот *Махасамбху́ти* - тоже *Кришна*. Все *Кришны* - исторические, биологические, социальные, манускриптные - сходятся в одной точке. Вот почему говорится:

Tulaná vá upamá Kṛ́ṣṇasya násti
ТУЛАНÁ ВÁ УПАМÁ КРИШ́НАСЬЯ НÁСТИ

"*Кришну* нельзя сравнить ни с каким другим объектом на Земле". Или: "Тебя можно сравнивать только с самим собой".

Поскольку Его нельзя сравнить ни с каким другим существом, потому что Он несравним, совершенен в теории и на практике, *ри́ши* того времени говорили о Нем как об *ананья́я* [несравненном]. Они сказали о Нем: *Кри́ш́насту Бхагавáн сваям́* ["*Кришна* - это сам *Парáма Пуру́ша*"].

15 января 1980 года, Калькутта

Беседы о Тантре

Сноска:

(1) Мánтра, "усовершенствованная" Гуру. Смотрите "Мánтра Чайтáнья" в "Идеологии и образе жизни Ананда марги в двух словах", часть 11, или "Беседы о Тантре", том 1. - Переводчик с бенгали.

14. Тантра и Индоарийская Цивилизация

Арийцы не были исконными жителями нынешней Индии. Когда арийцы вошли в Индию через северо-западную пограничную провинцию, они презрительно называли коренное население, которое они победили в битве, "*анарьями*" ["неарийцами"]. Название "*анарьяс*" относилось не к какой-либо конкретной группе, а скорее ко всем жителям Индии того времени в целом: монголам, австронезийцам и дравидам (смесь австронезийцев и негров). В моем сегодняшнем выступлении будет дан краткий обзор трансформации, произошедшей в цивилизациях этих народов после прихода арийцев, и того влияния, которое арийская миграция оказала на самих арийцев. Я постараюсь особенно сосредоточиться на влиянии *Тантры* на арийцев.

Первоначальная родина арийцев находилась в северной части Центральной Азии. По происхождению они были светлокожей, высокой и здоровой расой. Это были люди кочевого склада, чьим основным средством существования была охота. Однако, когда для них стало невозможным добывать достаточное количество пищи охотой, они начали разводить крупный рогатый скот. Но и здесь безжалостная природа Центральной Азии сделала их жизнь невыносимой: снежные бури сократили численность как их людей, так и животных, и имела место постоянная нехватка корма для животных. Просто чтобы выжить, им приходилось тратить почти все свое время на сбор пищи. Эта острая нехватка продовольствия не только вынуждала их прилагать бесконечные усилия всей группой по сбору продовольствия и разведению скота, но и приводила к постоянным межгрупповым стычкам и даже вооружённым столкновениям.

Постоянные боевые действия в этот период господства *кишáтриев*, привели в конечном итоге к появлению класса интеллектуалов, которые, в свою очередь, оказали огромную помощь обществу, в котором доминировали *кишáтрии*. Они снабжали лидеров *кишáтриев* новыми изобретениями и открытиями и удовлетворяли их умственный голод, делясь своими знаниями и мудростью. На языке того времени эти интеллектуалы назывались *ри́ши*. Лидеры групп склоняли головы в почтении перед этими могущественными интеллектуалами и следовали сформулированным ими наставлениям. Это общество называло свою идеологию *Ариша Дхárма* [Религия мудрецов].

Не может быть никаких сомнений в том, что эти *ри́ши* были мудрее и интеллигентнее людей того времени. Но поскольку письменность еще не была изобретена, не было средств вести запись мудрых речей, произносимых *ри́ши*. У учеников *ри́ши* не было другого выбора, кроме как заучивать речи *ри́ши* наизусть по мере их произнесения. Поскольку беседы запоминались сразу после прослушивания, они назывались *шрúти* [буквально "слух"].

Уровень интеллекта арийской массы в то время был настолько низок, что едва ли заслуживает какого-либо упоминания. На самом деле они были неспособны понять эти глубокие рассуждения и, как следствие, называли их *Ведами*, что означает "знание". Они верили, что новаторские *ри́ши* и интеллектуальные *мúни* были не обычными людьми, а высшими существами, которые слышали слова мудрости непосредственно из уст богов. Они также называли их *драшта* [провидцами], поскольку они "видели" своими собственными глазами сверхъестественные явления, о которых говорили, и произносили своими собственными устами благотворные заклинания и *мáнтры*, которые вызывали эти явления. Таким образом, каждого составителя ведических *мáнтр* называли провидцем, а не писателем или композитором. Как правило, люди верили, что составителями *Вед* были не люди, а настоящие боги.

Несмотря на то, что *Веды* считались творениями Бога и поэтому непогрешимыми, теизм, или духовность, не был полностью пробужден среди арийцев того времени. Они только пели гимны и панегирики, чтобы умиротворить различные природные силы.

В тот век неразвитой науки они думали, что дым и облака в небе - это одно и то же. Вот почему они сжигали топленое масло на жертвенных кострах: они хотели получить из него дым, чтобы умиротворить различных богов. Они верили, что дым поднимется в небо и превратится в облака; что дождь прольется из облаков и напитает землю, в результате чего прорастет множество деревьев, растений и травы; и что их домашние животные, подкреплённые свежей травой, размножатся. Вот почему *йджны* [жертвоприношения] были очень распространены среди различных групп и племен. Эти простые люди верили, что одних богов можно умиротворить топленным маслом, других - вином, а третьих - кровью животных.

Человеческая природа такова, что человек думает, что то, что дорого ему самому, должно быть дорого и всем остальным. Поэтому арийцы, любившие топленое масло, мясо и вино, думали, что такие продукты питания понравятся и богам. Таким образом, после каждой межклановой войны вождь клана-победителя предлагал богам любимое блюдо этого клана либо в *ашвамédха-йджне* [в жертвоприношении лошади], либо в *гомédха-йджне* [в жертвоприношении коровы], либо в *раджасу́я-йджне* [в жертвоприношении, совершаемом суверенным правителем] и т.д.

Каждый из богов и богинь политеистических арийцев обладал своей индивидуальной природой, характеристиками и *ва́ханой* [ездовым животным]. Хотя они были многобожниками и поклонялись природе, они не поклонялись идолам не потому, что понимали философские недостатки идолопоклонства, а потому, что им не хватало утонченного художественного чувства, необходимого для создания идолов.

Все их боги и богини были фигурами *лаукик* [творениями народа]. Они возникли из мирских потребностей людей. Следовательно, буря, гром, молния, дождь, солнце и луна были их богами. В ту эпоху неразвитой науки больше всего они боялись ночной темноты, поэтому они не только считали ночь и вечер своими богами, но и фактически почитали их. В своем страхе они пытались спастись от темноты, разводя огонь кремнем. Они никогда не осмелились бы рассердить ночь и вечер, поэтому всякий раз, когда они разводили огонь, они сначала выражали почтение вечеру с помощью огня, прежде чем делать что-либо еще. На исходе ночи, когда восточный горизонт светился красным, арийцы в унисон пели песню рассвета. *Аруна*, мифологический возникший солнечной колесницы с семью лошадьми (семь лошадей соответствуют семи различным цветам солнечных лучей), также был их богом, как, впрочем, и само солнце.

Однако некоторые из *ри́ши* понимали, пусть и смутно, истину о том, что над этими богами существует Верховная Сущность, Верховный Повелитель - фундаментальная сила всех их сил. Этим Богом богов у *ри́ши* был *Брáхма*. Однако простые люди не были знакомы со словом *Брáхма*.

Короли или вожди устраивали жертвоприношения с большой пишностью и бахвальством, чтобы умиловить богов. Простые люди использовали эти поводы для шумного веселья. Поскольку они жили в холодных странах, конечно, вино и мясо не были для них особенно вредны. Они часто угощали своих гостей мясными пирогами и вином. Детям давали мед вместо вина. На арийском языке того времени вино часто называли "мёдом".

Древнейшая часть *Вед*, то есть *Ригвéда*, была составлена за пределами Индии. Остальные части, то есть *Яджурвéда* и *Атхарвавéда*, были частично индийскими и частично неиндийскими. *Самавéда* сама по себе не является отдельной *Ведой*, а представляет собой компиляцию лирических и музыкальных фрагментов различных *Вед*. Таким образом, только *Ригвéду* можно рассматривать как древнюю реликвию неиндийской арийской цивилизации. *Яджурвéда* была составлена в Иране, Афганистане, северо-западной Индии и некоторых частях территории современной России, поэтому ее нельзя назвать полностью неиндийской, особенно с учетом того, что тогдашний Афганистан (Гандхар) и некоторые части России в то время считались частью Индии.

Первоначальная цивилизация периода *Ригвéды* принадлежала, по духу и языку, неиндийским арийцам. Но *Яджурвéда* была составлена особой ветвью ведических арийцев, которые, когда арийцы позже начали распространяться в поисках пищи (особенно пшеницы), мигрировали в Индию через Иран (Арьянья Враджа) и Афганистан. Когда мы говорим "индоарийская цивилизация", мы в основном имеем в виду цивилизацию этих людей.

Эти кочевые арийцы, вступив в контакт с различными группами населения Ирана, Афганистана и Северо-Западной Индии, занялись земледелием и разработали методы стратегической войны. Воздействие этой новой мысли породило в них, в какой-то степени, утонченный интеллект.

Вначале, в эпоху *Ригвéды*, арийцы, занимавшиеся скотоводством, были знакомы только с ячменем и несколькими другими культурами. После того как они прибыли на территорию нынешнего Ирана, они научились выращивать пшеницу и, в некоторой степени, рис. Чем больше они продвигались вперед, тем больше осознавали важность выращивания различных культур. Тем не менее, их основным продуктом питания, как правило, был ячмень.

Они научились выращивать пшеницу у *асуров*, первобытных аборигенов Ирана. Хотя они познакомились с рисом *пэдди*, или *брíхи* (*брíхи* => *рíхи* => *рихи* => *риси* => "*рис*", как в русском, и "*rice*",

как в современном английском языке), они не культивировали его широко. Они научились использовать вареный рис в Индии.

Эпоха *Яджурвэды* ознаменовалась всесторонним развитием этих людей и, как следствие, развитием *Брахмавэды Яджурвэды* - доктрины монотеизма. В эту эпоху не только наблюдалось заметное интеллектуальное развитие среди общей массы арийцев; среди *мүни* [интеллектуалов или провидцев] и *рйши* философия и духовность также достигли блестящей высоты выражения. *Брахмавада Яджурвэды* была намного глубже и яснее, чем *Брахмавада Ригвэды*.

Первоначально "*Атхарвавада*" была написана в Индии. Во время составления этой *Веды* арийцы вступили в тесный контакт с неарийцами, что привело к обмену мыслями между ними. *Тантра* неарийцев оказала заметное влияние на *Атхарваведу*.

Будучи неарийской, *Атхарвавада* не может рассматриваться как относящаяся к арийской цивилизации. В тонкой философии *Атхарвавэды*, особенно *Нрисімха-Тапáния-Шрути*, наблюдается гораздо большее влияние неарийской *Тантры*, чем арийской *веды*.

Мигрирующие арийцы сначала поселились в холмистых долинах северной Индии. Хотя между арийцами и жителями этого района не было большого смешения крови, на арийцев оказала большое влияние неарийская культура. Арийцы поселились в этой области, которая была известна как Каш (или Кхаш), после победы над ее древними неарийскими обитателями. Используя первоначальное название Каш, они переименовали район в "Кашмеру" или "Кашмíра" [Кашмир]. Хотя арийцы Кашмира не отказались от изучения *Вед*, в духовной области они культивировали коренную индийскую *Тантру*.

Поскольку южная часть Кашмира была усеяна галькой, напоминающей плоды *джамбозы* [лат. *Eugenia jambolana*], арийцы называли ее "Джамбу Дви́па" (современный Джамму). Впоследствии Джамбу Дви́па стало означать всю Индию. Возможно, в песчаных руслах многих рек, пересекающих Джамбу Дви́пу, они впервые обнаружили золото, и поэтому золото стало известно как *джамбунáда*. Когда ещё позже они расселились по всей Индии, то поняли, что это идеальное место не только для проживания, но и для саморазвития. Поэтому они называли его "Бхаратаварша". *Бхара* означает "то, что питает", *та* означает "то, что дает", или "то, что помогает в процессе расширения"; а *варша* означает "обширный участок земли". Таким образом, *бхаратаварша* означает "обширное пространство земли, которое способствует всестороннему развитию ее обитателей".

У арийцев не было собственной письменности, и поэтому они впервые познакомились с [письменным] алфавитом, вступив в контакт с дравидскими. Дравиды цивилизаций Хараппа и Махенджодаро после Индии уже использовали письменность *Сайндхави*; после миграции ариев в Индию эта письменность трансформировалась в письменности *Брáхми* и *Кхароштхи*.

Неудобства, с которыми неиндийские арийцы сталкивались из-за отсутствия письменности, несомненно, исчезли после того, как индианизированные арийцы изучили ее, но из-за своих старых суеверий большинство арийцев неохотно делили *Веды* на черные и белые. Они отказывались верить, что причина, по которой *Веды* не были написаны во время их составления, заключалась просто в отсутствии письменности. Они придерживались своих нелогичных суждений даже после того, как появилась письменность: они думали, что *рйши* не записывали *Веды*, во-первых, потому, что это было неправильно, и, во-вторых, потому, что *Веды* назывались *шрути*. Однако гораздо позже, в Кашмире^[1], *Веды* были записаны письмом *Сарада*, которое использовалось там в то время. На самом деле не было никакой альтернативы тому, чтобы записать их, потому что не осталось почти никого, кто знал бы все *Веды* наизусть, а число людей, знавших хотя бы их части, было очень невелико. Когда кашмирские ученые, наконец, записали *Веды*, было обнаружено, что многие их части были утеряны навсегда.

Здоровым, воинственным, почти непобедимым арийцам не составило труда завоевать северную Индию. Победившие арийцы обращались с побежденными неарийцами как с рабами, загоняя их ногами на дно своего *тривáрна* [трёхкастового] социума - общества *брахмáнов, кишáтриев и вáйшьев*. Там неарийцы стали четвертым классом, или *шудра-вáрной*, в то время как общество стало *чатурвáрна* [состоящим из четырех каст]. Вначале арийцы делали всё возможное, чтобы избежать кровного родства с *шудрами* - неопровержимые доказательства этого можно найти в *Ведах* и более поздних книгах, - но в конце концов для них стало невозможным избежать смешения.

Хотя в Северной Индии арийцы пользовались преобладанием в политической сфере, влияние неарийцев в социальной сфере постепенно возрастало и сохраняется даже сегодня. У арийцев не было возможности распространить свою политическую власть на Южную Индию. Там они действительно оказывали некоторое социальное влияние, но даже меньшее, чем на севере.

Мужество, сила и физическая красота арийцев были заметны на севере, юге и востоке Индии, поэтому в этих районах неарийцы очень стремились установить социальные отношения с арийцами и часто гордо называли себя *Арья-Випрами* [*Vipra* = *Брахман*, или *Брахманка*], *Арья-Кишатриями* или *Арья-Вайшьями*. Хотя преобладание арийцев было главным образом политическим, а неарийцы сохраняли социальное и культурное превосходство, арийское влияние на язык распространилось повсеместно. Более того, влиятельные лидеры общества повсюду стали представляться арийцами. Антиарийские настроения постепенно ослабевали, в результате чего среди неарийского населения укоренился широко распространенный комплекс неполноценности. Этот комплекс неполноценности оказался чрезвычайно пагубным для интересов неарийцев.

Арийский лидер *Агастья* был первым, кто отправился в южную Индию, чтобы популяризировать идеи и идеалы арийцев. Он аллегорически объяснил людям тех земель величие арийцев. Согласно этой мифологической легенде, холм Виндхья на северной границе Деккана склонил свою голову в знак почтения к *Агастье*, позволив ему пересечь южную Индию, и с тех пор держит свою голову склоненной в знак почтения. Великий эпос *Рамаяна* описывает вторжение арийцев в южную Индию. Излишне говорить, что обезьяны *кишкíндхьи* и *ра́кшасы* [демоны] Ланки, описанные в *Рамаяне*, на самом деле не были ни обезьянами, ни демонами, а принадлежали к различным подкастам самого дравидийского общества. Доказательство того, что неарийцы, особенно дравиды, были высокоразвитым сообществом в том, что касается знаний, учености, интеллекта, градостроительства, развития науки, социального порядка и дисциплины, прослеживается в каждой строке *Рамаяны*. Арийцам было чрезвычайно трудно выстоять в интеллектуальном поединке с дравидами. На каждом шагу они обнаруживали, что их перехитрили, и говорили: "Удивительны пути демонов".

В результате длительного сосуществования с неарийцами арийцы многому у них научились. На самом деле сегодня в них почти ничего не осталось от арийства. Конечно, неарийцы также переняли определенные арийские черты, среди которых их светлый цвет лица, их мастерство в различных видах деятельности и показной образ жизни. От неарийцев арийцы унаследовали хорошо сплоченную социальную систему, тонкое понимание, духовную философию и *Тантра-сáдхану*. Вначале арийцы изо всех сил старались сохранить чистоту своей крови - раньше *шудра* скрупулезно держали на расстоянии вытянутой руки, - но такие усилия и предосторожности в конечном счёте оказались безуспешными. Более или менее повсеместно в Индии происходило смешение между арийцами и неарийцами - дравидами, австронезийцами и монголами, - что привело к появлению новой смешанной расы. Вот почему тёмные *випры* и светлые *шудры* сегодня вовсе не редкость в Индии. Сам цвет их кожи свидетельствует о смешении арийской и неарийской крови, текущей в их жилах.

Победоносные арийцы, пришедшие из холодных стран, были умелой и квалифицированной расой. Их авторитет, их чувство превосходства над неарийцами и их единство, рожденное ненавистью к неарийцам, помогли им одержать победу над Индией. Хотя неарийцы потерпели поражение от арийцев в Северной Индии, и неарийцы Южной и Восточной Индии были во власти комплекса неполноценности, никто из них не сдался арийцам без боя. Поскольку они постоянно воевали с арийцами, они стали гораздо более искусными в сражениях. Таким образом, победа арийцев в Южной и Восточной Индии в конечном счёте стала невозможной. В описаниях крупных сражений между арийцами и неарийцами, как это передано в санскритских книгах, написанных в последующий период^[2], неарийцы проявляют не меньшую сноровку, чем арийцы.

Арийская жизнь была полна шумного веселья и пышности, в то время как неарийская жизнь была простой и ненавязчивой, хотя именно неарийцы имели доступ к большому количеству удовольствий. Но когда неарийцы вступили в контакт с арийцами, у них возникло искушение насладиться пышностью и великолепием. Такой образ жизни оказался более вредным для сравнительно малоподвижных неарийцев, жителей тропической страны, чем для активных и выносливых арийцев.

У арийцев за пределами Индии не было ни хорошо структурированной социальной системы, ни какой-либо четко определенной супружеской дисциплины. "Кто сильнее, тот и прав" - таков был порядок в обществе. Тем не менее у них была предрасположенность формировать общество. У неарийцев были счастливые семьи. Они характеризовались хорошо сплоченной социальной структурой и прочными супружескими отношениями. Даже те поклоняющиеся природе этнические группы, которые составляли часть австронезийского населения неарийского общества, хотя и были сравнительно отсталыми, имели очень прочные семейные связи. Поэтому, когда арийцы вступили в контакт с этими неарийцами, они обрели новый свет для формирования общества.

За исключением нескольких *мүни* и *рйиши*, воинственные (с преобладанием *кишáтриев*) арийцы привыкли смотреть на мир с внешней точки зрения. После крупных сражений они убивали мужчин завоеванной общины, нанимали их детей в качестве слуг и либо женились на женщинах, либо нанимали их в качестве служанок. По этой причине в их обществе было большое количество рабов мужского и женского пола.

Воинственные расы, как правило, тщательно соблюдают правила и законы войны и разрабатывают новые законы в соответствии с удобством воюющих армий. Таким образом, арийцы проявляли похвальное чувство дисциплины во время войны. Поскольку они были расой, любящей войну, для них это было вполне естественно. Однако неарийцы были отсталыми в этом отношении. Во время своих сражений с арийцами они не соблюдали правила и законы войны (например, не наносить ударов по беззащитным, не использовать более одного бойца против другого, не убивать отступающего или сдающегося в плен солдата или солдата, молящего о пощаде). Это не только сильно раздражало арийцев; отсутствие дисциплинированного военного менталитета на самом деле было одной из главных причин поражения неарийцев.

Обычно неарийцы довольствовались малым. Что было развито в них, так это их интроспективная натура, которая не только сделала их преданными Богу, но и вселила в них бурлящую любовь к духовной философии. Однако религиозные обряды арийцев предполагали совершение определенных жертвоприношений с целью достижения некоторых материалистических выгод. То есть их религиозные обряды были в основном ритуальными. В целом, неарийцы были последователями *Тантры*, или субъективной *сáдханы*. Конечно, неарийцы, в зависимости от их различных степеней интеллектуального развития, варьировались от анимистов до *Брáхма-сáдхаков* [интуитивных практиков, целью которых является Абсолют]; но в целом индивидуальная *сáдхана* занимала очень высокое место. Религия ведических ариев была, как правило, религией молитвы. В ней не было даже тончайшего намека на какую-либо интуитивную медитацию. И в этом заключается разница между *Брахмавáдой Вед* и *Упанишад*, с одной стороны, и *Брахмавáдой Тантры* - с другой.

Как упоминалось ранее, под "неарийцами" не подразумевалась никакая конкретная этническая группа. Когда арийцы впервые мигрировали в Индию, неарийцы в целом были разделены на три популяции. Из них негро-австронезийские дравиды были наиболее развиты интеллектуально и духовно. В их *Тантра-сáдхане* преобладали *гья́на* и *бхáкти*. Следующая группа, заслуживающая упоминания, - это монгольское население. В их *Тантра-сáдхане* преобладали *ка́рма* и *бхáкти*. Группы, составлявшие австронезийское население, были почти равны арийцам в интеллектуальном отношении, но в практической и духовной сферах они постепенно отставали из-за сравнительного отсутствия динамизма в их обществе. Это австронезийское общество довольствовалось практикой экстраверсионных аспектов *Тантры* (колдовство, инвольтация, магия, магические заклинания для злых целей, гипнотизм и т.д.).

Тантра процветала в Бенгалии благодаря повсеместному смешению дравидской и монгольской крови.

Vaun̄ge prakáshitá vidyá Maethilye prabaliikrtá
ВАУН̄ГЕ ПРАКА́ШИТА́ ВИДЬЯ́ МАЙТХИЛЬЕ ПРАБАЛÍКРИТА́
Kvácit kvácit Mahárás̄tre Gurjjare pralayaṁgatá.
КВА́ЧИТ КВА́ЧИТ МАХА́РАШ̄ТРЕ ГУРИДЖАРЕ ПРАЛАЯМГАТА́.

[*Тантра* практиковалась в Бенгалии, но более широко практиковалась в Митхиле. Она была не очень популярна в Махараштре и совершенно не существовала в Гуджарате.]

Бенгалия была родиной как монгольского, так и дравидского населения, причем дравиды были более распространены в юго-западных районах, а монголы - в северо-восточных. Некоторые группы австронезийцев жили в западных районах страны. В юго-восточных районах Бенгалии монголы составляли подавляющее большинство по сравнению с дравидами. Чакмы, трипури, бодо, кочи, кираты и чуары монгольского населения; кевартты, багди, дуле, шавары, курми, махаты и кхерия дравидского населения; и сантхали, баури, мала-пахари [мала или малло] и т.д., принадлежащие преимущественно к австронезийскому населению, были исконными бенгальцами.

Нынешнее бенгальское общество и цивилизация являются результатом взаимного обмена мыслями между этими народами. Величайшим вкладом этой цивилизации была хорошо структурированная и дисциплинированная *Тантра-сáдхана*. *Тантра* оказывает величайшее влияние на обычаи современной Бенгалии и Восточной Индии. На самом деле, *Тантра* оказала более глубокое влияние на всю Индию, чем *Веды*, и всё же нигде это тантрическое или неарийское влияние не было таким сильным, как в восточной части Индии. Железные браслеты женщин, киноварный знак на проборе в волосах, различные брачные обычаи и обряды и т.д. - все это различные социальные практики, заимствованные у неарийцев. Обычай обращаться ко всем женщинам "мать" (*масíма, писíма, какíма [тетí], дидима [бабушка]* и т.д.) несет на себе отпечаток тантрического влияния, поскольку в *Тантре* широко признавалось социальное доминирование женщин. Даже небольшое нетантрическое или патрилинейное влияние, существующее в высших кастах бенгальского общества, не заимствовано у арийцев северной Индии, а является результатом тесных заокеанских связей, которые Бенгалия имела в те дни с регионами за пределами Индии.

В жизни Бенгалии *Тантра* уступила *Ведам* только в том, что касается языка. На самом деле не было никакой альтернативы, кроме как признать это поражение: бенгальцы тех дней были последователями *Тантры*, которые говорили на множестве разных языков. Когда они решили создать свой собственный новый язык, они были вынуждены принять язык иностранных арийцев из-за его высокой выразительной силы. Дравидский и монгольский языки [хотя они также являются разновидностью санскрита] были не столь выразительны, как санскритский язык *Вед*.

Хотя арийские завоеватели не смогли в сколько-нибудь заметной степени повлиять на общественную жизнь Бенгалии, благодаря их влиянию тантрическая матрилинейная социальная система Бенгалии (тантрический матрилинейный порядок преобладает даже сегодня в обществах дравидов-кералитов и монголо-хашийцев) также частично приняла патрилинейный порядок. В результате Бенгалия, хотя и не управлялась *Митакишарой*, или патрилинейной системой северной Индии, установила новый социальный порядок, основанный на должном уважении как к отцу, так и к матери. Впоследствии, в знак признания этой новой социальной системы, Бенгалия официально отменила систему *Митакишара* [в той мере, в какой она официально существовала], и на ее месте установила систему *Даябхага*.^[3]

Вторым результатом арийского влияния стал бенгальский язык. Язык, на котором говорили бенгальцы ведической эпохи, не имел никакого отношения к ведическому языку. Ведические арийцы тоже не могли его понять. Арийцы обычно говорили: "Это страна птиц. Мы не понимаем, о чём щебечут эти птицы". Как бы то ни было, благодаря ведическому влиянию, особенно благодаря влиянию восточного ведийского диалекта, *магадхи-пракрита*, в Бенгалии возник основанный на санскрите арийский язык. Позже *тáнтрики* этой области составили тантрическую литературу, используя санскрит^[4] и новый бенгальский язык на основе санскрита.

Несмотря на то, что они приняли арийский язык, *тáнтрики* никогда не отказывались от своего собственного стиля произношения. Даже сегодня группа языков *магадхи*, особенно восточная группа *полумагадхи* (*бенгальский, орийский, ассамский и майтилийский*), имеет полностью свой собственный стиль произношения. Несмотря на более поздние искажения в способе произношения в Северной Индии, из-за неразвитости санскритского языка и интенсивного использования *урду* под влиянием арабского и персидского языков, Восточная и Южная Индия не отказались от своих древних способов произношения. В древние времена люди, говорящие на диалектах *шаураसेни* и *малави*, обычно высмеивали людей, говорящих на диалекте *магадхи*, на который оказала сильное влияние *Тантра*. Таким образом, жители западной части области, говорящей на языке *магадхи*, то есть люди, говорящие на языках *магахи* и *бходжпури*, пытались

произносить свою речь в стиле *шаурасени*. Хотя в результате наблюдается некоторое влияние *шаурасени* и *хинди* на произношение диалектов *магахи* и *бходжпури*, интонация *самвриты*^[5] осталась неизменной. тантрические произношения *джина*, *на*, *са*, *хья* и *киа* также до сих пор распространены в Восточной Индии.

У ариев был развитый язык, но не было письменности. Действительно, именно *тáнтрики*, а не *ведисты* изобрели письменность и акустическую науку. Что касается правильности произношения, то следует принимать тантрический способ, а не ведический. Помните, что каждая из пятидесяти букв санскритской *акшарамáлы* [алфавита] составляет один акустический корень *Тантры*. Именно с целью духовной практики *тáнтрики* открыли эти корни. Здесь арийцы вообще не заслуживают никакой похвалы.

Тантрическое влияние присутствует во всех индийских языках;^[6] Оно также занимает видное место в обрядах и церемониях. Неарийское и тантрическое влияние заметно не только в социальных функциях, но и в религиозных церемониях, благодаря влиянию тантрических богов и богинь. В Восточной Индии, особенно в Бенгалии, популярные боги и богини, такие как *Ш́и́тала* (богиня оспы), *Мáнаса* (богиня змей), *Нíла Тхакура* и *Бату́ка Бхайра́ва* [буддийское тантрическое божество], все являются тантрическими богами и богинями, но, тем не менее, им поклоняются в индуистских храмах как индуистским богам и богиням. (*Батука* => *Бару́а* => *Бару́я* => *Баро́* - в сельских районах Бенгалии, *Баро́-Шива* или *Буро́-Шива*.^[7])

Даже *Сатьянара́яна* из Восточной Индии - неарийское божество. Конечно, в этом богослужении мы также находим некоторое влияние мусульман, пришедших из арабского мира. Бетель, бананы, орехи арека и кокосовые орехи [используемые для поклонения *Сатьянара́яне*] являются основными атрибутами неарийского культа, поскольку они дравидского происхождения. Возможно, ведические арийцы никогда не слышали об этих вещах, и, возможно, для них не было слов ни в ведическом языке, ни в древнем санскрите. Такие слова, как *нагаваллари* [разновидность ползучего растения], *кадали* [плантан] и *нарикела* [кокосовый орех], являются современными санскритскими, но они широко используются в поклонении *Сатьянара́яне* и в других популярных культах. Переносится только *ширни* [пища, приносимая в жертву богу] мусульман во время поклонения *Сатьянара́яне*.

Сахарный тростник, кокос, лаймы, грейпфруты, измельченный рис и т.д., используемые в *Чат-Пудже* [поклонении Солнцу], являются важными продуктами питания на дравидских праздниках. Другим примечательным фактом является то, что в *Чате* и ряде других популярных *пудж* ведистам или *брахмáнам* вообще нет места, а если они и участвуют, то играют второстепенную роль. Женщины играют самую значительную роль в этих *пуджах*. Особенность неарийских церемоний заключается в том, что роль женщин является преобладающей. Ещё одним примечательным фактором является то, что, хотя ведический Бог Солнца является богом мужского пола, неарийский Бог Солнца - женщина, богиня. Так, в Восточной Индии верующие обращаются к богу солнца "*Чат Майи*" вместо "*Чат Пита*". Неарийское поклонение *Далапáти* или *Ганапáти* (лидеру группы или лидеру народа), распространенное в неарийском австронезийском обществе, также распространено в арийском обществе под именем *Ганьяпáти-Пуджа* или *Ганеша-Пуджа* [на самом деле это поклонение означало поклонение группе или обществу австронезийского народа]. Голова слона, большого и могучего животного, помещённая на плечи божества, была лишь символом превосходства лидера соответствующей группы общества. Примечательно, что такое поклонение было распространено и в неарийской цивилизации Майя в Америке.

Как уже говорилось ранее, арийцы познакомились с *пэдди* в гораздо более поздний период. Раньше они понятия не имели, как получать рис из *пэдди*, и узнали об этом только тогда, когда вступили в контакт с неарийцами. Именно неарийцы научили их есть вареный рис. Примечательно, что измельченный рис или его паста широко использовались в народном поклонении богам и богиням Южной и Восточной Индии. По-видимому, рис казался арийцам довольно странной вещью, потому что в *Ведах* он называется *тандула*. Очевидно, арийцы видели, как зерна риса выпрыгивают из ступки во время обмолота и шелушения риса в традиционных устройствах для шелушения с ручным или ножным приводом, и поэтому называли его *тандула*. *Тандула* означает "тот, чья особенность - прыгать". Слово *чал* или *чаул* [очищенный от шелухи, но сырой рис] происходит от бенгальского корня *чала*, что означает "просеивание", чтобы отделить рис от плевел.

Духовная практика была распространена в тантрическом обществе. В жизни тех, кто поддерживает помпезные, так называемые религиозные церемонии, нет никакой духовной энергии, в отличие от жизни интроспективных духовных практиков. После прихода арийцев в Индию два вида практики существовали бок

о бок: с одной стороны, жертвенные костры *р́иши*, характеризующиеся запахом горящего топленого масла и звучными возгласами тех, кто отдает дань уважения *ма́нам*, принося жертвы в огонь; а с другой стороны, неарийская *Тантра-са́дхана*, практика самоконтроля и обретения божественной силы. Духовная глубина и сила *са́дханы* привнесли бесстрашие в духовную жизнь неарийцев, как и подобает убежденным *та́нтрикам*.

Неарийцы относились к арийским церемониям жертвоприношения как к детскому времяпрепровождению, убивающему время, и срывали их при каждом удобном случае. Арийские *му́ни* и *р́иши* просили арийских царей о защите от этих вредителей - или, на языке арийцев, этих *ра́кшасов*, *па́шу* и *пиш́ачей*. Бесчисленные истории на этот счёт можно найти в различных книгах на санскрите даже сегодня. Хотя слова *ра́кшаса* [демон], *па́шу* [зверь] и *пиш́ача* [упырь] использовались в общем смысле для описания неарийцев, на самом деле дравидов обычно называли *ра́кшасами* (низкорослые среди них "обезьяны"), монголов - *асурами* [монстрами], а *та́нтриков* которые совершали *ша́ва-са́дхану* [*са́дхану* на мертвых телах] на кладбищах и в местах кремации - *пиш́ачами*. Арийцы также заявляли, что эти банды *ра́кшасов* и *пиш́ачей* были каннибалами. Они рисовали ужасные зарисовки смуглых дравидов и монголов с высокими скулами и плоскими носами, с гротескными формами и чертами лица, чтобы доказать, что они достойны презрения и мерзости. На самом деле они были гораздо более цивилизованными и образованными, чем сами арийцы.

Кроме того, было много арийцев, которые женились на дочерях этих *ра́кшасов* и *асуров*, очарованные их красотой и качествами (у тех, в ком была смесь монгольской и дравидской крови, были особенно красивые черты лица). *Бхима* женился на *Хидимби*, неарийской девушке; *Арджуна* женился на *Читрангаде*, тоже неарийской девушке. У *Раваны*, предводителя *ра́кшасов*, был отец из арийской семьи *брахма́нов* - *Махар́иши Вишваши́рава*, потомок *Р́иши Пуласты*, и неарийская мать - *Никаша* или *Кайкаси*. Другими словами, хотя арийцы и гордились своим цветом кожи и чертами лица, эта гордость со временем исчезла. В то время, а также позднее, несмотря на то, что несколько гордых арийских персоналий пытались опорочить этих *ра́кшасов* и *асуров*, общая масса не обращала на это особого внимания.

С одной стороны, гордые арийцами *панди́ты* Бенгалии совершали непристойные и оскорбительные нападения на монголов и коренных бенгальцев:

Sarve mańsaratah mufhah
САРВЕ МА́МСАРАТА́Х МУ́РХАХ
Mlecchah gobrahma ghatakah,
МЛЕЧЧХА́Х ГОБРАХМА ГХА́ТАКА́Х,
Kuvacakah pare mufha ete kutayonayoh,
КУВАЧАКА́Х ПАРЕ МУ́РХА ЕТЕ КУ́ТАЙОНАЙОХ
Teśam paeshacikii bhāśa lokācāro na vidyate.
ТЕША́М ПАЙША́ЧИКИ́ БХА́ША́ ЛОКА́ЧА́РО НА ВИДЬЯТЕ.

-Падма-Пурана

[Все они заядлые мясоеды. Они глупцы. Убийцы коров и *брахма́нов*, они говорят грязные и бессмысленные слова. Это глупые люди, рожденные от плохих женщин. Их язык - полная тарабарщина. Они не следуют приличным обычаям.]

Но, с другой стороны, мы наблюдаем возникновение новой цивилизации в Бенгалии, возникшей из австронезийско-монголо-дравидского слияния, примерно в 1000 году до нашей эры.

Эта цивилизация, хотя и была похожа на другие цивилизации Индии, имела свои собственные обычаи и обряды, язык и произношение, манеры и поведение, религиозные и социальные системы, права наследования и лишения наследства в соответствии с кодексом законов *Даябхага*, а также привычки в одежде и еде. Гордая своей спецификой и уникальностью, эта цивилизация никогда не соглашалась быть частью Арьяваритты [северной Индии, где доминировала арийская культура]. Чтобы уберечь себя от арийского порабощения, Бенгалия поднимала бунт снова и снова. Ортодоксальные арийцы Северной Индии, полные арийского шовинизма (на самом деле они тоже были *та́нтриками*, но внешне демонстрировали эмалевый

налет арийства), неохотно принимали высоко тантрические районы, такие как Аунга [Монгир и прилегающие к нему районы], Ваунга [Бенгалия]^[8], Калиунга [Орисса], Митхила и Магадха [Бихар] как части их Арьяваритты. Для них Каши [Бенарес] служил восточной границей Арьяваритты.

Эти ортодоксальные, но внутренне тантрические люди не могли избежать влияния тантрической цивилизации Восточной Индии даже во внешней жизни. Преобладание бенгальской письменности в Восточной Индии (Шри Харша Липи) распространялось вплоть до Праяги на дальнем западе. Большинство санскритских книг по индуистской и буддийской *Тантре* были написаны бенгальским шрифтом. После мусульманского вторжения влияние восточной Индии на северную Индию начало постепенно ослабевать. Примерно в то же время несколько нагарских *брахманов* из ведического Гуджарата отправились в северную Индию, чтобы распространять *Веды* и санскритский язык. Они использовали письменность Нагри для написания санскрита, и под влиянием *брахманов* эта письменность также постепенно стала популярной в Северной Индии. Использование бенгальской письменности стало ограничиваться только Восточной Индией. Стоит отметить, что многие нагарские *брахманы* Гуджарата были последователями *Тантры*, особенно *Вайшнав-Тантры*.

Самая большая разница между арийцами и неарийцами заключалась в их мировоззрении. Арийцы хотели установить свое господство на основе своего расового превосходства, в то время как неарийцы, следуя предписаниям *Тантры*, не признавали никаких различий между людьми. Личность каждого была равна: все принадлежали к одной семье, семье *Шивы*. На первой стадии *сáдханы* каждый человек - животное. Слиться с *Брахматвой* [Космическим Сознанием], сначала возвысившись до *дэвátвы* [божественности], было их *сáдханой*. Но на первой стадии, когда они все еще возвышались над грубой животностью, их обожаемый *Шива* был известен как "*Пашупáти*", "Повелитель Животности".

Здесь необходимо помнить, что *Тантра* - это не религия, а образ жизни, система *сáдханы*. Основная цель этой *сáдханы* состоит в том, чтобы пробудить дремлющую *дживаиáкти* [единичную силу], известную как *кулакундали́ни*, и, постепенно поднимая ее, слить с *Брахмабхáвой* [Космическим Сознанием]. *Тантра* - это наука о духовной медитации или *сáдхане*, которая в равной степени применима к любому человеку, независимо от его религиозной принадлежности. *Тантра*, безусловно, старше *Вед*. Точно так же, как *шлóки* или *мáнтры* *Вед* передавались от *Гуру* к ученику в генеалогической традиции, *Тантра-сáдхана* монголо-дравидского общества передавалась от *Гуру* к ученику по наследству. *Веды* теоретичны - они полны ритуальных церемоний и формализмов. Было бы неверно рассматривать *Тантру* как более позднюю версию этих ведических ритуалов: эзотерические практики *Тантры* давно были известны в обществе *сáдхаков*. Её теоретическая часть была не такой сложной, как в *Ведах*, на заучивание которых уходили годы.

Когда арийцы пришли в Индию, примерно в период *Атхарваведы*, они в некоторой степени изучили *Тантра-сáдхану* после соприкосновения с индийскими *тáнтриками*. Это привело к тому, что *Атхарваведа* подверглась сильному влиянию *Тантры*. Даже если ортодоксальные ведисты попытаются отвергнуть многие части *Вед*, на которые оказала влияние *Тантра*, как более поздние вставки, они будут не слишком убедительными, поскольку *Тантра* теперь проникла в самую суть так называемых арийцев. Хотя в постведийскую буддийскую эпоху, а также в постбуддийскую брахманическую эпоху изменения в религиозном мировоззрении людей были очевидны, процесс *сáдханы* оставался тантрическим, как и сегодня, ибо без *Тантры* духовная *сáдхана* невозможна. *Йóга*, которая является первостепенным фактором в духовных практиках, сама по себе основана на *Тантре*. Великий *тáнтрик* *Васиштха*, вернувшись из Китая после изучения китайских техник *сáдханы*, добился значительного прогресса в *Тантра-сáдхане*. Он был широко известен как великий *йóг*. Его книга "*Йогавасиштха*" представляет собой философское изложение тонкой духовности *Тантра-сáдханы*.

Есть много людей, которые пытаются провести различие между индуистской *Тантрой* и буддийской *Тантрой*. Это абсолютно неверно, ибо, как я уже говорил ранее, *Тантра* одна и только одна. Она основана на одном чувстве, на одной идее. буддийская и индуистская *Тантры* выражают одно и то же разными словами. Например, в индуистской *Тантре* используется слово *кулакундали́ни* для обозначения дремлющей единой силы, а *ида*, *пингала* и *сушумна* - для обозначения трех психо-духовных каналов. Здесь утверждается, что *кулакундали́ни* пронзает шесть *чáкр* - (1) *муладхáру* [расположенную над промежностью], (2) *свадхиштхáну* [в области половых органов], (3) *манипу́ру* [в области пупка], (4) *анахáту* [в области сердца], (5) *вишуддху* [в

области голосовых связок] и (6) *а́гью* [между бровями] и, наконец, соединяется с *Парамаши́вой* в седьмой - *сахасра́ра-ча́кре* [на макушке головы], даруя *са́дхакам*, или интуитивным практикам, блаженство Космического Сознания. Буддийская *Тантра* говорит об этом же другими словами. Здесь *манипу́ра-ча́кру* называют *нирма́на-ча́крой*, *анаха́ту дха́рма-ча́крой*, *вишуддхи самбхо́га-ча́крой* и *сахасра́ру ушн́иша-ка́малаой* или *махасу́кха-ча́крой*.

Некоторые называют *муладха́ру манипа́дмой*. Как в буддийских, так и в индуистских *Тантрах* хуммм является акустическим корнем единичной силы, *кулакундали́ни*, дремлющей в *манипа́дме*. Так называемые буддийские *та́нтрики* также говорят: *О́м ма́нипадме хуммм*. Для них *и́да*, *пи́нгала* и *суш́умна* - это соответственно *лала́на*, *раса́на* и *авадху́тика*. Так в чем же, на самом деле, идеологическая разница между индуистскими *Тантрами*, такими как *Маханирва́на-Тантра*, *Куларна́ва-Тантра*, *Аджна́на-Бодхи́ни-Тантра*, *Джня́на-Самкали́ни-Тантра*, *Рудраяма́ла-Тантра*, *Бхайра́ва-Яма́ла-Тантра*, *Н́ила-Тантра* и т.д., и буддийскими *Тантрами*, такими как *Хева́джра-Тантра*, *Ва́джра-Ва́рахи-Кальпама́ха-Тантра*, *Экаллави́ра-Чандароша́на-Тантра*, *Дакарна́ва-Тантра*, *Адва́я-Сиддхи-Тантра* и т.д.? *Каункаламали́ни-Тантру* нельзя с какой-либо ясной определенностью назвать ни индуистской, ни буддийской *Тантрой*.

Даже популярное предположение о том, что индуисты позаимствовали идолопоклонство у буддистов, совершенно неверно. Хотя в арийских *Ведах* существовало представление о богах и богинях, не существовало обычая создавать изображения для поклонения. Но в низшем слое *Тантра-са́дханы* (то есть в низшей из низших категорий) предписывалось идолопоклонство:

Uttamo Brahmasadbhavo
УТТАМО БРАХМАСАДБХАВО
Madhyamá dhyána dháraṇá;
МАДЬЯМА́ ДХЬЯ́НА ДХА́РАНА́;

Japastúti syádhadhamá
ДЖАПАСТУ́ТИ СЪЯ́ДХАДХАМА́
Múrtipújá dhamádhamá.
МУ́РТИПУ́ДЖА́ ДХАМА́ДХАМА́.

-Куларнава-Тантра

[Идеация на *Бра́хме* - лучшее, *дхья́на* и *дха́рана* - вторые по значимости, повторение заклинаний и хвалебные молитвы - худшие, а поклонение идолам - худшее из худших.]

Слово *уттама* в первой строке *ило́ки* взаимозаменяемо со словом *сахаджава́стха*. *Сахаджава́стха*, "безмятежное состояние" буддистов, ничем не отличается от представлений индуистов о *Бра́хме*.

Согласно их соответствующим интеллектуальным слоям, примитивные неарийские *та́нтрики* использовали все практики, от низшего из низших поклонения изображениям до высшей из высших *Брахма-са́дханы*. Таким образом, идолопоклонство является такой же частью индуистской *Тантры*, как и буддийской. Ни одна из ветвей не позаимствовала это у другой.

Я только что упомянул об идеологическом единстве индуистской и буддийской *Тантр*. Что касается цели, то конечной целью обоих является растворение единичной силы во внутринаправленной силе и интроверсионной силы в *Пара́ма Пуру́ше*. В различных местах индуистских *Тантр* *Пара́ма Пуру́шу* называют *Парамаши́вой*, *Пурушотта́мой* и *Кришной*, а *Пара́ма Пра́крити* - *Кали*, *Радхой* и т.д. В буддийских *Тантрах* *Пара́ма Пуру́шу* или *Бха́гавана Сарве́швару* называли *Шриман Махасу́кха*, *Ваджраса́тва*, *Ваджрадха́ра*, *Ваджрэшва́ра*, *Херу́ка* или *Хева́джра* - или в некоторых местах *Чандароша́на* - а *Махаша́кти Махаку́лы* иногда называли *Бха́гавати Сарве́швари*, иногда *Ваджрава́рахи*, иногда *Ваджрадхатви́швари*, иногда *Праджна́ Парамита́* и, иногда, в *сандхья-бха́ше*,^[9] *До́мби*, *Ча́ндали* и т.д.

Как в индуистских, так и в буддийских *Тантрах* мужчинам и женщинам разрешается выполнять *са́дхану* вместе. В индуистских *Тантрах* мужчинам рекомендуется представлять, что они *Бхайра́ва*, а *са́дхикам*

[женщинам, стремящимся к духовности] - представлять, что они *Бхайрáви*. Буддийские *Тантры* предписывают то же самое. Там *сáдхака* - это *Ваджрадхáра*, а *сáдхика* - это *Ваджрайошáта*.

Naráh Vajradharákáráh śośitah Vajrayośitah.
НАРА́Х ВАДЖРАДХАРА́КАРА́Х ШО́ШИТАХ ВАДЖРАЙО́ШИТАХ.

-Экаллави́ра-Чандарошáна-Тантра

[Стремящихся мужчин называют *Ваджрадхáра*, а стремящихся женщин - *Ваджрайошáта*.]

На самом деле *Тантра* едина. Следовательно, проводить грань между индуистской и буддийской *Тантрами* - такая же ошибка, как и тщетно искать какие-либо различия во внутреннем значении или конечных целях индуистских *Тантр*, таких как *Шáйва-Тантра*, *Шáкта-Тантра*, *Са́ура-Тантра*, *Ганапáтья-Тантра*, *Вайшнáвия-Тантра* (*Радха-Тантра*) и т.д.

Сходство между богами и богинями индуистских *Тантр* и буддийских *Тантр* также особенно примечательно. Каждая *Тантра* либо впитала, либо отвергла богов и богинь другой в соответствии со своим собственным удобством. *Тара* - одно из знаменитых божеств буддийских *Тантр*. Поклонение *Бхрамáри-Таре* в Китае, *У́гра-Таре* или *Вáджра-Таре* в Монголии и *Нíла-Сарасвáти-Таре* или *Экаджáта-Дэ́ви* в Тибете восходит к очень древним временам. Тибетская *Нíла-Сарасвáти-Тара* была поглощена индуистской *Тантрой* как вторая *Махавíдья* из *Десяти Махавíдий*, и сегодня те индусы, которые поклоняются идолам, не считают *Тару* неиндуистским божеством.

Кáлика Дэ́ви, первая *Махавíдья* из так называемых индуистских *Тантр*, была принята буддийской *Тантрой*. Одета в листья бетеля (*парна* означает "листья бетеля" или "листья куркумы"), *Пáрна-Шáвари-Дэ́ви* из буддийской *Тантры* - одно из имен богини *Дурги* из индуистской *Тантры*. *Праджáна-Парамíта*, буддийское божество, продолжает почитаться в постбуддийской Индии как *Сарасвáти*. *Сарасвáти*, восседающая на быке из *Вед*, не имеет даже намека на сходство с *Сарасвати*, восседающей на лебеде, ни по внешнему виду, ни по природе.^[10]

Есть некоторые богини, происхождение которых - буддийское или индуистское - определить невозможно. Иными словами, это божества, общие для обеих школ *Тантры*, такие как *Вáрахи*, *Кауvéфи*, *Бхíма*, *Капалíни*, *Чиннамáста* и т.д. Богини индуистских *Тантр*, такие как *Дакíни*, *Ракíни*, *Лакíни*, *Какíни*, *Шакíни*, *Хакíни* и т.д., были приняты буддийскими *Тантрами*.

Савика́льна самáдхи [транс обусловленной поглощенности или пустоты] индуистских *Тантр* - это *прабхасвáра-шунья́та* [светящаяся пустота] буддистов. *Нирвикáльна* индуистов [транс беспредметной или необусловленной поглощённости или пустоты] - это *ва́джра-шунья́та* буддистов [полная пустота]. А богиней *ва́джра-шунья́ты*, непроявленной *Пра́крити*, на языке буддистов является *Ваджравáрахи*, *Дóмби*, *Найра́тма-Дэ́ви* или *Найрама́ни*. Различные стадии *савика́льна самáдхи*, связанные с восходящим движением кулакундали́ни, в индуистских *Тантрах* называются *салóкья* [в пределах одной *лóки*], *самíпья* [тесная близость], *сару́пья* [идентичность], *сарíиштхи* [стадия между *савика́льной* и *нирвикáльной*] и т.д., а в буддийских *Тантрах* *вишаяна́нда* [объективное блаженство] в *нирма́на-ча́кре*, *парамана́нда* [высшее блаженство] в *дха́рма-ча́кре*, *вираманáнда* [прерывистое блаженство] в *самбхо́га-ча́кре* и *сахаджанáнда* [абсолютное блаженство] в *махасу́кха-ча́кре*. В этой *махасу́кха-ча́кре* *Найра́тма-Дэ́ви* - это *Бхагавáти-Пра́джна-Сарвешвари*, воплощение *сахаджанáнды* [блаженства]. Эта *сахаджанáнда* и есть *Брахманáнда* [абсолютное блаженство] индуистских *Тантр*.

После арийского поселения в Индии в неарийском обществе родился великий человек. Рожденный в монголо-арийской семье, этот великий человек обладал высоким носом и светлым цветом лица. Он был великим *та́нтриком* - великим *йо́гом*. Имя этого *Махапуру́ши* из неарийского общества было *Шива*. То, что один человек одновременно обладал столькими качествами и одаренностью, было за пределами понимания людей, поэтому его называли *Гунатíта* или *Ниргу́на* [Трансцендентный или не имеющий атрибутов] *Пуру́ша*. В результате Своей *Тантра-сáдханы* Он обрел необычайные силы, которые использовал на благо человечества. Именно Он систематизировал науку *Тантры* и, таким образом, был *Гуру* или отцом *та́нтриков* и *йо́гов*. Для этого осознавшего Себя *Махапуру́ши* не существовало различия между высоким и низким. Люди всех

сословий, от высших до низших, были ему дороги. Независимо от сословия - арийцы, неарийцы, дравиды, австронезийцы или монголы - все стекались к Нему. Он изливал Свою милость на них всех в равной степени. Поскольку сражения бушевали между "богами", с одной стороны, и "демонами" и "монстрами" - с другой (излишне говорить, что "боги" означали красивых арийских лидеров, а "демоны" означали неарийцев в целом), неарийские "демоны" и "монстры" становились все более и более могущественными благодаря благословениям этого *Шивы*. Все *ра́кшасы* и *áсуры* были послушными преданными и последователями *Шивы*. С помощью и благословением *Шивы* они уничтожили мощь и могущество "богов". Согласно санскритским преданиям, когда боги обратились за помощью к *Брáхме* и *Вишну*, даже эти двое не осмелились выступить против *Шивы*; скорее они спасли богов, пойдя с Ним на компромисс.

Шива обладал такой всепрощающей натурой, порождённой Его духом благожелательности, что даже самые порочные могли легко воспользоваться Его добротой. Вот почему для всех Он стал "*Аишутóша*" ("Тот, кому легко угодить"). Из-за всепроникающего влияния *Шивы* на их общество неарийцы, то есть *тáнтрики*, привыкли поклоняться Ему как Богу, и в соответствии со своими интеллектуальными способностями они рассматривали и принимали Его в различных проявлениях. Точно так же, как арийцы начали отождествлять *Шиву* со своими собственными богами и богинями, *ка́ула-махатáнтрики* [великие *тáнтрики* в традиции *кулакундали́ни-йо́ги*] начали считать своего *Шиву* тождественным *Ниргу́на Брáхме*. Главной причиной, стоящей за их концепцией, была абсолютная отрешенность и самозабвенное поведение *Шивы*, владыки сверхъестественной и чудодейственной силы. Самоотверженная натура *Шивы* принесла ему среди неарийцев прозвище "*Бхоланáтха*" [тот, кто абсолютно безразличен к своему собственному статусу]. Всех привлекала сверхъестественная сила *Шивы*, Его внушительная личность, Его безграничные качества и спокойное, умиротворяющее сияние Его черт.

Очарованная физической грацией и добродетелями *Шивы*, принцесса *Гаури*, дочь арийского царя *Дакиши*, почувствовала к Нему влечение. Царь *Дакиша* вовсе не был сторонником того, чтобы его дочь выходила замуж за неарийца, но в конце концов он уступил перед ее непреклонностью. И вот *Шива* и принцесса *Гаури* поженились. Но зависть, порожденная его знанием об огромном влиянии *Шивы* как на арийское, так и на неарийское общества, уже свела царя *Дакишу* с ума. Так, однажды он публично оскорбил *Шиву* во время большого жертвоприношения, специально запланированного для этой цели. Преданные *Шивы*, не в силах вынести оскорбления, устроили настоящий ад из церемониального жертвоприношения *Дакиши*. В книгах арийцев написано, что два духа-слуги *Шивы*, *Нанди* и *Бхринги*, уничтожили яджну *Дакиши*. На самом деле, *Нанди* и *Бхринги*, предполагаемые духи, были не кем иным, как двумя пылкими неарийскими тантрическими приверженцами *Шивы*.

Многие арийцы поддерживали брак *Гаури* и *Шивы*, потому что, учитывая необычайное влияние *Шивы*, они чувствовали, что в их интересах было бы установить с Ним родство, а не оставаться враждебными по отношению к Нему. Какова бы ни была причина, после яджны *Дакиши*, в присутствии *Шивы*, все столкновения и споры между арийцами и неарийцами прекратились навсегда. Другими словами, арийцы признали главенство *Шивы*.

Неарийцы были очень счастливы видеть *Гаури* в своей среде. Точно так же, как они почитали *Шиву* как своего бога, они считали *Гаури* своей богиней. Неарийцы имели желтую, черную или коричневую кожу, но *Гаури*, будучи чисто арийского происхождения, имела белую кожу. Именно по этой причине ее называли "*Гаури*" [что означает "белоликая"]. После женитьбы *Гаури* жила в Гималаях, и поэтому ее часто называли "*Пáрвата Кáнья*" ["Дочь гор"], или "*Пáрвати*" на обычном языке. Некоторое время назад я говорил вам, что неарийцы обычно выполняли *Тантра-сáдхану* в соответствии со своим интеллектуальным развитием. Они поклонялись паре богов - *Пурúше* и *Прáкрити*. Какими бы ни были их интеллектуальные и духовные стандарты, все они считали своим первичным богом *Шиву* или, в последующие периоды, некоего *аватáра* [воплощение] *Шивы*; а свою первичную богиню - *Гаури*, или, позже, некое частичное проявление *Гаури*.

Среди отсталого неарийского общества было распространено поклонение фаллосу. Хотя первоначально за этим поклонением фаллосу стояла определенная социальная история (из-за постоянных войн между различными кланами и племенами каждая группа чувствовала постоянную необходимость увеличивать свою численную мощь, и поэтому они начали поклоняться обоим половым органам), в более поздние периоды, под влиянием *Тантры*, это потребовало более тонкую духовную форму. Когда, благодаря влиянию *Шивы*, все

начали принимать Его как своего главного бога, эта *лínга-пуджа* [поклонение гениталиям] стала [поклонением] *Шива-лínге* и *Гаури-пítхе*, или *Гаури-пáтте*. Впоследствии арийцы также приняли поклонение фаллосу и дали ему философскую интерпретацию:

Liṅgate gamyate yasmád talliṅgam
ЛИУНҔАТЕ ГАМЬЯТЕ ЯСМÁД ТАЛЛИУНҔАМ

[Сущность, из которой происходят все вещи [и к которой все движется], называется *лínга*].

После яджны *Дакии* влияние *Шивы* на арийцев возрастало все больше и больше. Арийцы начали чувствовать, что, будучи в таком долгу перед *Шивой*, они больше не могут позволить себе пренебрегать Им. Именно *Шива* научил их духовной *сáдхане*, *áсанам* и *пранáйме*; секрету хорошего здоровья; науке медицины; и развитому искусству танца и музыки. За его превосходство в танцах как арийцы, так и неарийцы называли его "*Натарáджа*", а за его мастерство в вокальной музыке - "*Надатáну*". Никто не подсчитал количество изобретенных им лекарств от всех видов болезней. Он был первым наставником *аюрведачáрьев* [учителей *аюрвэды*, науки о медицине для увеличения продолжительности жизни]. По Его милости *áсуры* были излечены от многих серьезных болезней. Как арийцы, так и неарийцы думали, что, поскольку *Шива* знал так много лекарств, Он, возможно, бессмертен, и поэтому они называли Его "*Мртьюинджáя*" ["Победитель смерти"]. Когда даже сегодня люди сталкиваются с какой-нибудь неизлечимой болезнью, они говорят: "Даже у Шивы нет лекарства от этой болезни". Подобно неарийцам, арийцы в конце концов приняли *Шиву* как своего бога, а *Гаури* - как свою богиню.

Тигр - одно из древнейших животных Индии. В далеком прошлом тигры пришли в Индию из неарийских стран - Китая, Тибета и др. Львы появились гораздо позже из арийских стран, граничащих с северо-западной частью Индии. Примечательно, что в *дхья́на-ма́нтре Шивы* он описан как одетый в тигровую шкуру, то есть шкуру животного из неарийских стран (*вья́хра-критти́м васа́нам*); а дочь арийцев, *Гаури*, была изображена как *сímха-вахíни* ["верхом на льве"].

Во всех арийских книгах знания слово "*Шива*" неизменно использовалось для описания *Парáма Пуру́ши*. Расово шовинистичные арийцы не могли оставаться в мире после того, как они приняли *Шиву* как Бога. Думая, что неарийцы извлекут из этого выгоду и будут хвастаться своей победой над арийцами, они с головой окунулись в задачу доказать, что *Шива* был арийцем. Неарийский *Шива* раньше жил на кладбищах, в местах кремации, на пустынных равнинах и на различных вершинах Гималаев. (Вот почему даже сегодня неарийцы, указывая на гималайские вершины, такие как Кайлас, Гауришанкар, Эверест и т.д., говорят: "Там живут наши *Хара-Гаури*".) Но арийцы превратили Его в полноценное божество священных писаний. Чтобы доказать, что он был арийцем, они повесили ему на левое плечо священную нить. (Излишне говорить, что у неарийского *Шивы* не было такой священной нити; он носил змею на шее.) Как ни странно, на изображении арийского бога *Брáхмы* нет никаких признаков такой священной нити. Никто не сомневался, что *Брáхма* был арийцем по расе, но в случае с *Шивой* единственным способом доказать, что он был арийцем, было повесить ему на плечо священную нить.

Сегодня мы все еще можем наблюдать, что *Шива* - бог всех, независимо от касты или цвета кожи, высокого или низкого положения, ученого или невежественного, *брахмáна* или изгоя. Ни одно другое божество в Индии не пользуется такой огромной всеобщей популярностью. Даже если человек не знает *ма́нтры*, он может поклоняться *Шиве*. Юные девы лепят из земли образы *Шивы* и поклоняются Ему; философствующие *сáдхаки* древности достигали *самáдхи* в *Шивáтве* [Космическом Сознании]; а так называемые низшие касты, такие как *Дóма* и *Кáндала*, становятся *саннья́синами Шивы*. Ни одно другое божество даже не прикоснулось бы к теням этих так называемых изгоев.

Нынешняя социальная система Индии (которая в основе своей является тантрической) была разработана *Шивой*. Приняв *Шиву* как Бога без каких-либо оговорок, арийцы присвоили себе все хорошее, что было у дравидов и других неарийцев. Конечно, это не уменьшило престиж арийцев - скорее, повысило его. После этого присвоения была предпринята пропагандистская попытка доказать, что *Тантра* изначально была предложена самими арийцами. Арийцы обычно говорили:

Ágataṁshivavaktreḥyoh gatainca Girijáshrutao;
ÁГАТАМШИВАВАКТРЕБХЪЁХ ГАТАИНЧА ГИРИДЖАШРУТАУ;
Mataiṇca Vásudevasya tasmádágama ucyate.
МАТАИНЧА ВАСУДЕВАСЬЯ ТАСМАДАГАМА УЧЬЯТЕ.

"Эта *Тантра*, или *Агáма-шáстра*, на самом деле была написана *Васудэвой* [*Кришной*, который считался арийцем], и *Шива* открыл ее только *Пáрвати*".

Аре Бабá!^[1] - если бы *Васудэва* вообще был основоположником этой доктрины, с какой стати Он вложил бы ее в уста неарийского *Шивы* вместо того, чтобы объявить её Самому? Вначале арийцы признавали превосходство *Тантра-сáдханы*, но практиковали её тайно; но после признания *Шивы* они открыто объявили себя *тáнтриками*.

Не только в Индии, но и в довольно значительной части мира, во всех сферах жизни, долгое время господствовали законы и предписания одного только *Шивы*. Даже сегодня цивилизация современной Индии по своей сути является тантрической. Только снаружи присутствует печать *Ведизма*. Или, если мы возьмем индийскую цивилизацию как эмалированное украшение, то ее золото - тантрическое, а эмаль - ведическая. Как для странствующих *санньяси* по кладбищам и местам кремации, так и для домохозяев только *Шива* является идеальным мужчиной, а *Гаури* - идеальной женщиной. *Шива* - всеобщий отец, а *Гаури* - всеобщая мать. Дом *Шивы* - это три мира.

Nararme pitá Gaorii mátá svadesho bhuvanatrāyam.
ХАРАРИМЕ ПИТА́ ГАУРИ́ МАТА́ СВАДЕШО БХУВАНАТРАЯМ.

[*Хара* - мой отец, *Гаури* - моя мать, а три мира - земля, рай и ад - моя родина.]

Когда индуисты были готовы забыть учение *Шивы* из-за своего увлечения мирскими целями, появилась другая возвышенная сущность, подобная *Шиве*, которая напомнила им об этих учениях. Этой великой личностью был *Шри Кришна*. Вопрос о том, кто из них двоих был более великим, *Кришна* или *Шива*, не возникает, потому что все знающие *Брáхму* едины: все есть *Брáхма*. *Шри Кришна* был высшим учителем и идеальным мировым политиком, что уж говорить об одной только Индии. *Шива* был *Гуру*, отцом человеческого общества всего мира - совершенно иная роль. *Шива* - всеобщий отец. Точно так же, как *Чáнда Мáма* [Дядя на Луне] является всеобщим дядей, *Шива* - всеобщий отец.

Все три мира - это семья *Шивы*. Его репутация не ограничивается какой-либо конкретной страной. И всё же, если кого-то следует выделить в качестве отца индийской цивилизации, или индийского общества, или так называемой индийской нации, тогда я могу решительно сказать, что только *Шива* имеет право быть отцом не только индийской нации, но и общечеловеческой нации. Только *Древний Шива*, и никто другой, может претендовать на то, чтобы быть отцом этой так называемой индийской расы возрастом более пяти тысяч лет.

Май 1959 года, УР, Музаффарпур

Сноски:

- (1) Примечание автора: Неправильно писать "*Кáшмíра*", поскольку слово *кáшмíра* означает "относящийся к *кáшмíре*", или "шафран". Арийцы впервые увидели шафран в *Кáшмíре*.
- (2) Примечание автора: В этих книгах неарийцев иногда называли *рáкшасами* [демонами], иногда *пишáчами* [упырями], а иногда *áсурами* [монстрами].
- (3) Примечание редакции: Митакшáра предполагает равные права преемников на наследство, не зависящие от усмотрения отца. Даябхáга влечет за собой право наследования преемников по усмотрению отца (отец имеет право лишить наследства любого из преемников).
- (4) Примечание редакции: Смесь ведического санскрита и оригинального бенгальского лаукик, или диалектного языка ("птичий язык").
- (5) Примечание редакции: Один из трех стилей произношения санскрита - самврíта, виврítта и тирьяк.
- (6) Примечание автора: Жители Восточной Индии широко используют тантрический мистический слог *пхат́*. Например, *Се пхат́ каре бейл пхелле...* "Он сказал вдруг..."; или *Локтáр барá пхат́пхат́áni*: "Этот человек очень многословен".
- (7) Примечание редакции: "Старый Шива".
- (8) Примечание редакции: Звук "ва" позже был изменен на "ба" под влиянием мусульманского произношения, поэтому буква также была изменена. В современном бенгальском языке нет разницы в произношении между "ба" и "ва", но разница в написании сохраняется.
- (9) Примечание редакции: "Сумеречный язык" с двойственным значением.
- (10) Примечание редакции: Ведическая Сарасвáти существовала до буддийской Прáджна-Парамítы, Сарасвáти верхом на лебеде, созданная по образцу Прáджна-Парамítы, - это не та же самая богиня.
- (11) Примечание редакции: Восклицание, похожее на "Боже милостивый!"

15. Смешанная Тантра

В индоарийском алфавите все пятьдесят букв, от *а* до *ки́а*, являются акустическими корнями того или иного действия, и совокупность всех этих пятидесяти акустических корней составляет алфавит, называемый *акшамáла*.

Своего рода смешанная *Тантра* развилась из трех различных духовных текстов: *Пуран*, *Тантр* и *Атхарваведы*. В этой смешанной *Тантре акшамáла* принадлежала тантрическому божеству, известному как *Бхадракáли* (которое не является четырехрукой богиней, изображенной в мифологии). Когда впервые началось поклонение идолам, люди еще не умели писать или распознавать буквы алфавита. Поэтому, чтобы символизировать эти пятьдесят звуков, на шею богини *Кали* была надета гирлянда из пятидесяти человеческих голов, поскольку именно человеческий рот произносит слова. Акустический корень созидания - это *а*, акустический корень сохранения - *у*, а акустический корень разрушения - *ма*. Таким образом, *а*, будучи акустическим корнем творения, стала первой буквой. Вот почему божество *Бхадракáли* держит первую букву *а* в руке, в то время как остальные сорок девять букв, от *а* до *ки́а*, подвешены у нее на шее. Конечно, в идолах, изготавливаемых в наши дни, в гирлянду помещается всего пятнадцать-двадцать лиц. Художники, которые создают эти изображения сегодня, не осознают их философского значения, как и почитатели.

11 января 1979 года, Калькутта

16. Психология, Стоящая за Происхождением Тантрических Богов и Богинь

Вчера я говорил о пуранических богах и богинях. В этой связи позвольте мне рассказать вам еще кое-что. Различные типы пуранических методов, такие как *ньяса*,^[1] *пранаяма* и т.д., в настоящее время стали общепринятыми в пураническом способе поклонения, но на самом деле эти методы имеют тантрическое происхождение и не связаны с *Пуранами*. Выполняя *пранаяму*, человек должен сконцентрировать свой ум на определенной точке. Это тантрический метод; когда ум сосредоточен на какой-то точке, он оказывается ограниченным определенным пространством. Этот метод, заключающий ум в определенное пространство, в *йόга-шáстрах* называется *Юдхиштхира-вídья*. То есть он был изобретён первым братом *Пандавом*, *Юдхиштхирой*.

Однако мне придется рассказать еще кое-что о пуранической системе поклонения. Существует множество пуранических практик поклонения, которые люди склонны считать очень древними; многие полагают, что они такие же древние, как *Веды*. Но это не совсем так. Ни одна из пуранических систем поклонения и ни один из пуранических ритуалов не старше 1200 или 1300 лет. Все эти системы поклонения являются постбуддийскими, или развились несколько раньше периода буддийской *Тантры* [который наступил через тысячу лет после самого *Будды*], или развились, самое раннее, одновременно с *Буддой*.

Многочисленные буддийские боги и богини позже были приняты как пуранические боги и богини; например, буддийская богиня *Шитала* превратилась в пураническую богиню из-за страха перед оспой, и некоторые из буддийских тантрических богов и богинь также превратились в пуранических богов и богинь. Например, буддийское тантрическое божество *Тара* в настоящее время считается пураническим божеством; в наши дни многие индуисты принимают *Тара-Дэви*. Вы найдете много людей с такими именами, как *Тарадас*, *Тарапада* и т.д. Точно так же индуистская тантрическая богиня *Кали* была принята в буддийской *Тантре*.

По этим причинам я говорил, что ни один пуранический ритуал или способ поклонения не старше 1200 или 1300 лет. На волне, вызванной крахом *Буддизма* [в Индии], возникла пураническая религия, или неоиндуистская религия, и буддийские тантрические боги и богини были приспособлены к новой религии.

Новое религиозное движение, называемое *Культом Натхов*, возникло в период перехода от буддийской эры к пуранической. Многие боги и богини *Культа Натхов* также могут быть обнаружены [в пуранической религии], например *Буро-Шива*. На самом деле, большинству пуранических богов и богинь, пользующихся большим почитанием в нашей стране, не более пятисот или шестисот лет. Возраст лишь некоторых достигает 1200-1300 лет, это действительно максимум.

Некоторые люди верят, что религиозный культ *Дурги* - это нечто очень древнее, но это совсем не так. Он стал популярным в мусульманский период, то есть этот культ появился не так давно.

Система поклонения *Дурге* существовала в то время, когда *Криттивáса* впервые составил *Бенгальскую Рамáяну*. Поскольку поклонение *Дурге* было передовым явлением, *Криттивáса* упомянул богиню *Дургу* в своей *Рамáяне*. Например, он упомянул, что *Рамачандра* поклонялся богине *Дурге* со 108 цветами лотоса. Но в оригинальной *Санскритской Рамáяне*, *Рамáяне Вальмики*, эти истории отсутствуют. Поклонение *Дурге* было популярно во времена *Криттивáсы*, и поэтому он включил эту историю в свою *Рамáяну*. Но даже в *Рамчаритмáнасе*, сочиненной *Туласи Дáсом*, эта история явно отсутствует. Таким образом, мы можем заключить, что она была создана только в воображении *Криттивáсы*. А идея о том, что система поклонения *Дурге* довольно древняя, совершенно необоснованна.

Система поклонения богине *Дурге* была впервые введена в Бенгалии *Камсанарáяной Рэем*, королем Тахирпура из округа Раджсахи [ныне Бангладеш], в период Патана. Царь *Камсанарáяна* обладал большим богатством. Он сказал *пандítам*: "У меня так много богатства, что я хотел бы провести жертвоприношение *Раджасу́я*". *Пандítы* сказали: "О царь, в *Кали-Ю́гу* нет системы проведения жертвоприношения *Раджасу́я* [жертвоприношение, совершаемое только самыми могущественными царями]. Но поскольку у тебя так много денег, ты можешь отпраздновать поклонение богине *Дурге* в соответствии с инструкциями из *Маркандéя-Пурáны*."

История гласит, что *Камсанарáяна Рэй* потратил целых 700 000 рупий на поклонение богине *Дурге*. 700 000 рупий тех дней означают почти 70 миллионов рупий сегодня. Это были огромные расходы, вызвавшие

конкуренцию среди других королей и помещиков. В следующем году король *Эктаки Джагадвабаллабх* (согласно другим источникам, его звали *Джагат Нараяна*) потратил 850 000 рупий на поклонение богине. В этом нездоровом процессе конкуренции поклонение богине *Дурге* стало делом, ограниченным только семьями богатых *заминдаров*. В действительности демонстрация богатства служила основным мотивом. Проводились грандиозные пиры и зрелища. "Я накормлю множество людей, я устрою грандиозные представления". Соревнование продолжалось.

Всевозможные *заминдары*, крупные, мелкие и средние, начали поклоняться богине. Все это произошло в период Патана [непосредственно перед династией Великих Моголов]. Это чисто пуранические системы поклонения, и авторитетными книгами по этому предмету считаются только *Пураны*. Ни одна из этих книг не имеет ничего общего с *Тантрой* или *Ведами*, за исключением того, что они предписывают повторять некоторые *ри́ки* [двустушия] из *Дэвисукты* [стихи] *Ригведы*. На самом деле поклонение богине *Дурге* не имеет прямого отношения к *Ригведе*, за исключением того, что случайно цитируется выражение "*Хаймавати́ Ума́*" из *Дэвисукты*. [*"Ума́"* считается другим именем *Дурги*.]

Итак, вы видите, что *заминдары* начали поклоняться богине с большой помпезностью. У представителей среднего класса не было достаточных ресурсов для организации такого дорогостоящего религиозного богослужения. Но, возможно, вы знаете, что в округе Хугли есть некое место под названием Хуккипара. Двенадцать человек из семей среднего класса в этой деревне Хуккипара однажды решили коллективно организовать *пуджу* [поклонение] богине *Дурге*, потому что по отдельности у них не было ресурсов для организации такого поклонения. На урду *Другу* зовут *Ияр*. Поскольку двенадцать друзей [по-бенгальски "двенадцать" - это *ба́ро*] совместно организовали *пуджу*, она получила название "*Бароия́ри-Пуджа́*". В тот момент эта форма поклонения распространилась от *заминдаров* к массам.

Кастовые различия продолжали соблюдаться в *Бароия́ри-Пудже*, но ближе к концу британского правления люди начали спорить: "Поскольку вы собираете взносы от самых разных людей, как мы можем верить в кастовость? Пусть все люди примут участие в этом богослужении". В то время такое богослужение получило новое название "*Сарваджані́н-Пуджа́*". Эта *Сарваджані́н-Пуджа* также является *Бароия́ри*, но кастовые различия здесь не опускаются.

В регионах Западной и Северной Индии иногда обнаруживают каменные и металлические изображения *аштабхуджи* во время земельных работ. Таким образом, возникает дискуссия о том, имеет ли божество восемь или десять рук.

Одной из характеристик *Тантры* является то, что различные боги и богини происходят от той или иной идеи. Эти идеи были задуманы для того, чтобы пробудить и развить более тонкие чувственные качества человеческого ума. Таким образом, человек задумывает определенную идею, и чтобы сделать абстрактную идею конкретной, было изобретено изображение. Но такая идея, будь то хорошая или плохая, не является интегральной, это нецелостная идея. Если человек пытается выразить одну такую идею среди многих, это означает, что другие идеи исключаются. В любом случае, таким образом возникли различные боги и богини в *Тантре*, благодаря процессу придания внешней формы абстрактным идеям.

На санскрите термин *дэ́вата* женского рода. В этом отношении нет принципиальной разницы между буддийской и индуистской *Тантрой*, хотя есть разница в терминологии. Например, существуют буддийские тантрические богини по имени *Марі́чи*, *Харі́ти*, *Ваджраба́рахи*, *Ба́рахи*, *Ваджрайогі́ни*, *Ваджратáра* и *Бханатáра*. И еще есть *Кали* и *Дашамахаві́дья* [десять богинь, известных как *Десять Махаві́дий*], все индуистские тантрические богини. Эти разнообразные боги и богини олицетворяют ту или иную идею. Например, *Ануччху́нья Пра́крити*, состояние *Пра́крити* на стадии, предшествующей творению: эту идею представляет *Кали*. Но это всего лишь неинтегрированная идея, не являющаяся целостной.

Беседы о Тантре

Meghavarṇāvigatavasana,
МЕГХАВАРНÁВИГАТАВАСАНА,
Shavashivárúdhá shyámá trinayana;
ШАВАШИВÁРУДХÁ ШЬЯМÁ ТРИНАЯНА;
Narashirakhaḍgavarābhayashobhana,
НАРАШИРАКХАДГАВАРÁБХАЯШОБХАНА,
Caturbhújá Kálī Kálikárūpīnī.
ЧАТУРБХУДЖА КÁЛÍ КÁЛИКАРÚПИНÍ.

Garvitādānavagarvakharvákrti khaḍga
ГАРВИТАДÁНАВАГАРВАКХАРВАКРИТИ КХАДГА
Kharpará Niila Sarasvatī;
КХАРПАРА́ НÍЛА САРАСВАТÍ;
Sarvasaobhāgyapradáyinii kartīi,
САРВАСАУБХÁГЬЯПРАДА́ЙИНÍ КАРТРÍ,
Namaste Tārārūpā tārīnī.
НАМАСТЕ ТÁРАРУПÁ ТÁРИНÍ.

Bálá ruñásamā-ujjvalaṇḡabhā,
БАЛÁ РУНÁСАМА-УДЖВАЛАУНГÁБХА,
Caturbhújá trinayana,
ЧАТУРБХУДЖА ТРИНАЯНА,
Tribhuvanamanolobhá páshāṇḡkush-sharacāpa-
ТРИБХУВАНАМАНОЛОБХА ПА́ШАУНГУШ-ШАРАСНА́ПА-
Dhārīnī Shivá, Śoḍashī rūpā Shiva bhāvinī.
ДХАРА́НÍ ШИВА́, ШО́ДАШÍ РУПÁ ШИВА БХÁВАНÍ.

Hāsyamukharitā nishākaravanditā,
ХА́СЬЯМУКХАРИТА́ НИША́КАРАВАНДИТА́,
Tribhuvana maṇḡalā Bhuvaneshvarī mātā.
ТРИБХУВАНА МАУНГÁЛА́ БХУВАНЕШВАРÍ МА́ТА.
Raktotpalaḍharā koṭibhānuninditā,
РАКТОТПАЛАДХАРА́ КОТÍБХА́НУНИНДИТА́,
Bhaeravī varābhaya dāyinī.
БХАЙРА́ВÍ ВАРА́БХАЯ ДА́ЙИНÍ.

Vivarṇā vidhavā malināmbaraḍharā
ВИВАРНÁ ВИДХАВА́ МАЛИНÁМБАРАДХАРА́
Kākadhvajā Dhúmāvatī shūrpakarā;
КА́КАДХВАДЖА́ ДХУ́МАВАТÍ ШУ́РПАКАРА́;
Bagalāmukhī piitavarṇā piitāmbarā
БАГАЛА́МУКХÍ ПÍТАВАРНÁ ПÍТАМБАРА́
Mudgara ari jihvā dhārīnī.
МУДГАРА АРИ ДЖИХВА́ ДХАРА́НÍ.

Беседы о Тантре

Nijashirachinditá rudhirapánaratá
НИДЖАШИРАЧХИНДИТА́ РУДХИРАПА́НАРАТА́
Digvāsá ratiratá jano parisamsthítá;
ДИГВА́СА РАТИРАТА́ ДЖАНО ПАРИСАМСТХИТА́;
Chinnamastá mātá dakiniisamanvitá
ЧХИННАМАСТА́ МАТА́ ДАКИНИ́САМАНВИТА́
Pravalapátakiikula ghátinii.
ПРАВАЛАПА́ТАКИ́КУЛА ГХА́ТИНИ́.

Mañimayāsane shyámakalevará,
МА́НИМАЯ́САНЕ ШЬЯ́МАКАЛЕВАРА́,
Mátaunḡiirúpadhará sudhámshu shekhará;
МА́ТАУНḡИ́РУПАДХАРА́ СУДХА́МШУ ШЕКХАРА́;
Káiṇcanakántisudiptá manohará
КА́ИṆЧАНАКА́НТИСУДИ́ПТА́ МАНОХАРА́
Kamalá harahrdivásinii.
КАМАЛА́ ХАРАХРИДИВА́СИНИ́.

С определенной идеей в уме, человек испытывает особое состояние существования в жизни, и, соответственно, придумывается та или иная *Махавидья*. Например, *Дхумавати* описывается как *виварна́* [бесцветная], *видхавá* [овдовевшая], с запавшими глазами и сморщенным лицом, одетая в грязную, растрепанную одежду (*малина́мбарадхарá*). Вороны кружат над ее головой (*ка́кадхаджа́*); в руке она держит сломанное сито. (*шурпакара́* - от санскритского *шурпа* произошли слова *суппа* в пракрите и *суп* в бенгальском.)^[2] Всё описание дает представление об обедневшем божестве, лишённом всякой славы и богатства.^[3]

Символика *Дхумавати* отражает идею лишения всего. Тантра выдвигает ту или иную идею такого рода. Неуместно создавать изображения, якобы для религиозного поклонения, такие как это. Идеи очень приятны для человеческого разума, и если мы нарисуем или раскрасим картину на любой поверхности, это доставит нам эстетическое удовольствие, но какая польза от поклонения подобным вещам? Если вы поклоняетесь одной идее, возможно, у вас будет некоторый контроль над этой идеей, но вы не будете влиять на другие идеи. В конце концов, одно конкретное изображение – это не *Пара́ма Пуру́ша*, это всего лишь одно из Его частичных проявлений.

Рассмотрим, например, случай с *Кали*. Она описана как *мегхаварна́*, черная. Почему черный цвет? Потому что представлялось, что в то время не было творения. В то время, когда этот мир не был создан, не было цвета, и отсутствие цвета - это чернота; так что идея отсутствия цвета представлена через *Кали*. Невозможно представить другой цвет, потому что других цветов не было.

Тем не менее, *Кали* представлена как *вигатавасана́*, то есть без одежды. Почему без одежды? Возможно ли покрыть одеждой всеобъемлющую сущность? Можем ли мы представить себе одеяние для Бесконечной Сущности? Что говорит логика об этом? Именно поэтому *вигатавасана́*. Если Бесконечная Сущность покрыта одеждой, может ли она быть названа бесконечной? Поэтому *вигатавасана́*, но также и *дигва́са*:^[4] здесь метафорически все направления (*дик*) являются Ее одеждой (*ва́са*). Она также описывается как *шавашивáрудха́*. Когда Сознание ещё не претерпело метаморфоз в различных последовательных стадиях проявления, *Шива* [Сознание] похож на мёртвое тело, потому что на этом этапе *Шива* ничего не может сделать, нет выражения сознания. Только *Пара́ма Пра́крити* является творческой сущностью. Она неутомимо танцует свой вечный танец творения. Она также рассматривается как обладательница трех глаз (*триная́на́*), поскольку она наблюдает за всеми явлениями прошлого, настоящего и будущего.

На самом деле, такой богини, как *Кали*, не существует, это всего лишь идея. В двух руках божества находятся человеческая голова и меч (*кхадга́*). Другие две руки находятся в *варабхáя-мудре*.^[5] На её шее висит ожерелье, усеянное сорока девятью отрубленными головами; каждое лицо символизирует определённый звуковой корень. В одной из рук, как уже упоминалось, также находится голова. (Я уже говорил вам, что в

ведический период люди еще не умели писать. Письменность еще не была изобретена.^[6] Пятьдесят звуков от *а* до *ки́а* [вместе изображены в виде *ма́лы*, или ожерелья], называются *аки́ама́ла* — хотя *а* от *аки́ама́лы* находится в ее руке. Все звуки представлены лицами — лицами, а не головами^[7] [как может показаться с первого взгляда].

Yata shoṇa karṇaputē sab-i māyer mantra bāte.
ЯТА ШОṆА КАРИṆАПУṬЕ САБ-И МА́ЙЕР МАНТРА БА́ТЕ.
Kālī pañcāśhat varṇamayī varṇe varṇe virāj kare.
КА́ЛІ ПАИṄЧÁШАТ ВАРṆАМАЙІ ВАРṆЕ ВАРṆЕ ВИРА́ДЖ КАРЕ.

[Всё, что вы слышите своими ушами, на самом деле, *мантры*, исходящие из Причинной Матрицы. *Кали* - совокупность пятидесяти букв; она связана со всеми буквами.]

В то время, когда вселенная еще не была сотворена, звуки уже присутствовали, и все эти звуки сливались в темной пустоте *Маха Кали* [Высшего действующего принципа]. Итак, *Кали*, или *Парáма Прáкрити*, удерживает их, хотя они и не выражены.^[8]

В стихотворении *Кали* описывается как *нараширакхад́гавара́бхашобханá*. Здесь меч (*кха́д́га*) символизирует борьбу против зла и греха, а бесстрашие олицетворяется словом "*а́бхаша*". Когда мы сталкиваемся с иллюзиями создания и разрушения, Верховное Существо говорит нам: "Не нервничай, не бойся, творение возродится снова". Что же такое *варá*? "Я вновь создам". И в ее руке - сосуд с нектаром. Так что это прекрасная идея, но идея остается лишь идеей, и ей не следует поклоняться. Если люди это делают, они лишь воплощаются в эту идею и никогда не смогут достичь Верховной Цели.

Все такие тантрические идеи являются красивыми образами различных аспектов Высшей Сущности, и люди начинают лепить из глины статуи, изображающие эти идеи. Таким образом, эта *Кали*, эта *Тара* и все *Дашамаха́виды* являются той или иной ментальной идеацией, рожденной в человеческом разуме. Общее выражение всех этих идеаций можно назвать человеческим психическим выражением. Если последователь *Тантры* или *Пуран* будет всецело поглощен конкретной идеей, полное развитие ума станет невозможным. Вот почему все идеи [этой школы] *Тантры* следует отвергать. Великий мистик *Рампра́сáд* сказал:

Hrdipadma úṭhbe phuṭe, maner áṇḍhár yábe túṭe
ХРИДИПАДМА У́ТХБЕ ПХУ́ТЕ, МАНЕР А́НДХА́Р Я́БЕ ТУ́ТЕ
Dharátale paṛbo luṭe, "Tára" bale habo sára.
ДХАРА́ТАЛЕ ПА́РБО ЛУ́ТЕ, "ТА́РА" БАЛЕ ХАБО СА́РА.

Tyajiba sav bhedábhed, ghuce jábe maner khed,
ТЯДЖИБА САВ БХЕДА́БХЕД, ГХУ́ЧЕ ДЖА́БЕ МАНЕР КХЕД,
Shataśhata satya ved, "Tára" ámar nirákára.
ШАТАШАТА САТ́Я ВЕД, "ТА́РА" А́МАР НИРА́КАРА́.

[Лотос расцветёт, тьма в моём уме исчезнет, я буду кататься по земле^[9] с святым именем *Тары* на устах. Все виды различий исчезнут, все страдания моего разума будут полностью устранены; священные писания правы, заявляя, что *Тара* не имеет формы.]

Таким образом, если люди сосредоточат свои умы на конкретной идее, их прогресс останется далек от общего развития. Таким образом, *сáдхаки* должны стремиться осознать *Парáма Пуру́шу*, а не какую-либо не-интегральную сущность. Другого пути нет.

Не только тантрические идеи лежат в основе понимания различных богов и богинь. Например, когда люди страдают от разных неизлечимых болезней, они, следуя своему убеждению, создают божество под названием *Рáкша-Кали* (*Кали*, защищающая от болезней). Когда общество сталкивается с какой-то проблемой,

люди поклоняются *Шмáшана-Кали* или *Вáма-Кали* и так далее. Здесь также видно, что люди создают божества, опираясь на свое собственное психическое воображение.

Когда богиня стоит с выставленной вперед правой ногой, она называется "*Дакиíна-Кали*"; в то время как богиня *Кали* с выставленной вперед левой ногой называется "*Вáма-Кали*". В этом и заключается разница между двумя божествами. Затем существуют и другие божества, такие как *Дурга*, *Навадúрга* и т. д. Система поклонения *Навадúрге* - ей поклоняются через девять видов растений - основывается на традиции *Тантры*, однако культ *Дурги* в целом не происходит от *Тантры*. Поклонение *Дурге* зародилось в пуранической традиции.

Девять видов растений, обладающих особыми качествами, сами считаются божествами. Они являются хранилищами силы, но частичной по природе. Они не настолько велики, как Верховная Сущность. Поскольку считается, что они столь же могущественны, как и богини, им поклоняются. Эти девять растений – *кадали́* (банан), *качу* (арум), *харидра́* (куркума), *джаянти́* (сезбания), *ашока* (сарика), *бильва* (плод бела), *да́дима* (гранат), *ма́н* (алоказия) и *дха́нья* (рис). Перед непосредственным поклонением богине *Дурге* эти девять растений оmyваются чистой водой. Банановое дерево считается *кала́бау*, но это не дерево *кала* [банан], так как *бау* [жена] кого-то. И некоторые думают, что *кала́бау* означает "*жена Ганеши*", но нет, ничего подобного не существует.^[10] Банановое дерево принимается в качестве символа *Ша́кти Брахма́ни*. Таким образом, пребывающее в банановом дереве божество называется *Брахма́ни*. Пребывающее в *качу* божество - *Ка́лика*; в куркуме - *Дурга*; в *джаянти́* - *Ка́рттики*; в *ашоке* - *Шокарохи́та*; в *да́димбе* - *Рактада́нтика*; в плодах бела - *Шива*; в *ма́не* - *Ча́мунди*; и в рисе - *Махала́кими*. Девять растений почитаются как символы девяти тантрических божеств. Например, банановое дерево, как упоминалось выше, представляет *Ша́кти Брахма́ни*, мифологическую мать *Ганеши* (а не жену *Ганеши*, как обычно неправильно понимают массы). Так что здесь присутствуют только маленькие идеи и ограниченные силы. Принятие этих идей не принесет никакой пользы.

Предположим, человек медитирует на куркуму; он станет куркумой. Если человек медитирует на *Ганешу*, он станет *Ганешей*. *Ганеша* - это *далапати*; *далапати* означает *ганáпати* [лидер массы]. Своего рода поклонение лидеру всё ещё наблюдается во многих странах! Итак, если вы медитируете на *Ганешу*, это означает, что вы хотите стать похожим на *Ганешу*, вы хотите стать "лидером" - но на самом деле у вас вырастет длинное туловище и толстый живот. Люди уподобляются своим объектам медитации.^[11]

Я не знаю, обладает ли *Ганеша* каким-либо духовным знанием или научным пониманием, мудростью, духовными качествами или нет. Я знаю, что он обладает некой оккультной силой, поэтому, если кто-то медитирует на него, он может получить, а может и не получить некоторые из его сил; но проблема в том, что если кто-то медитирует на *Ганешу*, ему придется медитировать и на его ездовое животное - коим является мышь. Подумайте, какими могли бы быть последствия!

У каждого из богов и богинь есть определенное ездовое животное, или транспортное средство передвижения. Если бы они были современными богами и богинями, их транспортным средством был бы джип. Но у древних богов и богинь в качестве транспортных средств были птицы и животные. Теперь, если вы медитируете на этих птиц и животных, *ядри́ши́ бха́ванá ясья сиддхирибхавати та́дри́ши́* [О чём вы думаете, тем вы и становитесь]. Как это опасно! Это ещё более опасно для женщин. Как правило, им нравится оставаться хорошо одетыми и украшенными. Но если они поклоняются *Лаки́ми* и уподобляются сове, которая является ездовым животным *Лаки́ми* (потому что, медитируя на *Лаки́ми*, вы также медитируете на сову), приведёт ли это к хорошим последствиям?

Предположим, кто-то медитирует, обдумывая куркуму, тогда он может присвоить себе её качества. Куркума обладает одним свойством: она - антидот от яда, и ее употребление убивает кишечных паразитов. Но заметьте, в нашей вселенной бесчисленное количество лекарственных растений с самыми разнообразными свойствами. Так что видите ли, даже присвоив себе свойства всех этих растений, мы очень далеки от абсолюта. Предположим, вы действительно обретаете качества всех целебных трав, тогда нужно учесть множество животных, блуждающих по Земле. Разные животные обладают разными качествами, которые могут стать великой ценностью для людей. Возможно, вы видели некоторых ящериц, которые неподвижно сидят на стене в засаде, ожидая тараканов. Вы можете видеть, как ящерица не шевелится даже на миг в течение десяти-пятнадцати минут. Разве эта терпеливость и неподвижность не замечательное качество? Весьма немногие люди обладают им. Они не могут сидеть в полной тишине столь долго, им становится не по себе. Вы

не обладает этим качеством, вы не способны долго сидеть в бездействии. Муравьи двигаются в длинных колоннах, овцы тоже двигаются колоннами, а бык стоит посреди дороги и не двигается. Транспортные средства и повозки должны объезжать стоящего быка.

Как ящерицы или быки делают это? Секрет объясняется в йогических писаниях. В которых говорится, что в нашем горле есть *кúрма-на́ди* (энергетический канал, связанный с голосовыми связками). Если чей-то ум сосредоточен на *кúрма-на́ди*, тело становится неподвижным. Таким образом, бык может стоять на дороге без малейшего движения. Ящерицы могут делать то же самое. У быков, крокодилов и многих других животных и птиц есть такая же способность.

Хамелеон (*вахуру́пи*), сосредоточив свой ум на *у́рдхва-кúрма-на́ди*, расположенной над *кúрма-на́ди*, способен менять окраску своего тела каждую минуту. Хамелеон (похожий на ящерицу) может принять цвет листьев дерева, на котором он расположился.

Теперь, если кто-то медитирует на определенное животное или птицу, такой человек будет принимать качества этого животного. Аналогичным образом, каждый из [пуранических] богов и богинь обладает своим собственным, особенным качеством. Да, можно приобрести некоторые качества, но никогда не достичь *Пара́ма Пуру́ши*. Поэтому единственным объектом медитации для людей должен быть *Пара́ма Пуру́ша*. Они никогда не смогут обрести макрокосмическую широту, медитируя на ограниченную идею или конечное существо. Тантрические боги и богини, будь то индуистская Тантра или буддийская Тантра, обладают равно ограниченными силами. Более того, поскольку у каждого из богов и богинь есть своё собственное средство передвижения, и ненаучно медитировать на это средство передвижения [из-за возможности приобретения качества животного наряду с качествами божества.], тантрические боги и богини не должны приниматься в качестве объектов медитации. И *Тантра* также решительно заявляет:

Uttamo Brahmasadbhávō
УТТАМО БРАХМАСАДБХÁВО
Mahdyamá dhyána dháraṇá;
МАХДЬЯМА́ ДХЬЯ́НА ДХА́РАНА́;

Japastutih syádadhamá
ДЖАПАСТУТИХ СЬЯДАДХАМА́
Múrtipújádhamádhamá.
МУ́РТИПÚДЖА́ДХАМА́ДХАМА́.

[Идеация на *Бра́хме* - лучшее, *дхья́на* и *дха́рана* - вторые по значимости, повторение заклинаний и воспевания - худшие, а поклонение идолам - худшее из худших.]

В *Тантре* также говорится, что если человек хочет достичь лишь ограниченного прогресса, он может практиковать, основываясь на определенных ограниченных идеях. Но те, кто являются подлинными искателями *Бра́хмы*, никогда не согласятся поклоняться какой-либо конечной идее. Тем, кто хочет обрести Верховную Сущность, придется сохранять идеацию только на *Пара́ма Пуру́ше*. Люди могут достичь ограниченных достижений в плане оккультной силы по милости богов и богинь - независимо от того, принадлежат ли они к *Тантре* или *Пуранам*, - но они останутся далеки от постижения Высшей Сущности.

28 апреля 1979 года, Калькутта

Сноска:

(1) Своего рода контроль дыхания в духовной практике. - Переводчик с бенгали.

(2) [Этот лингвистический комментарий] был расшифрован с оригинальной записи для этого издания. - Переводчик с бенгали.

(3) В приведенном выше стихотворении аналогичным образом описываются девять других Махавидий: Кали, Тара, Шодаши, Бхуванешвари, Бхайрави, Багаламукхи, Матанги, Чиннамаста и Камала. - Переводчик с бенгали.

(4) Вышеприведенный пункт был переписан с оригинальной записи для этого издания и включен сюда. - Переводчик с бенгали.

(5) Вара-мудра изображена не как пустая рука, а как рука, дающая нектар. - Переводчик с бенгали.

(6) Но алфавит был известен устно. - Переводчик с бенгали.

(7) Вышеупомянутые двадцать слов были расшифрованы с оригинальной записи для этого издания и включены сюда. - Переводчик с бенгали.

(8) Предыдущее предложение было переписано с оригинальной записи для этого издания и включено сюда. - Переводчик с бенгали.

(9) По мере того, как кундалини соискателя поднимается, проявляются ранее невыраженные духовные качества высших желез. Иногда нервная система поражается таким образом, что в физическом теле появляются определенные "окультиные чувства" или "окультиные симптомы"; они переживаются соискателем как приятные. Существует восемь основных типов (например, стамбха, или неподвижность, и кампа, или дрожь) и тринадцать связанных с ними ощущений, одним из которых является вилунтхана - катание по земле. - Переводчик с бенгали.

(10) Предыдущие два предложения были переписаны с оригинальной записи для этого издания и включены сюда. - Переводчик с бенгали.

(11) Предыдущие два предложения были переписаны с оригинальной записи для этого издания и включены сюда. - Переводчик с бенгали.

17. Шива-Тантра в Рархе

Теперь вопрос в том, каков основополагающий дух или сущность *дхárмы*? Основополагающий дух или сущность *дхárмы* заключается в том, что она ведет человека в направлении всё большего и большего расширения и, в конце концов, утверждает этого человека в высшей всеохватности. (Под "сущностью *дхárмы*" мы подразумеваем ее самую чистую часть, ее сокровенную сущность.)^[1]

Суть *Шáйва-Дхárмы* [*Шиваизма*] заключается во всестороннем расширении, то есть она переводит индивидуума из *лока́йты* [мирской] в *локотта́ру* [надмирную] жизнь. *Шиваизм* - это то, что ведет индивидуума к высшей самореализации по сладкому и всё более блистательному пути. *Шáйва-Тантра* [*Шива-Тантра*] - это не культ, основанный на высказываниях *мúни* и *рiиши*, скорее он связан с надеждами и чаяниями масс. Это нечто такое, что имеет дело с более тонким мистическим аспектом человеческой жизни.

Здесь давайте попытаемся понять тонкую разницу между мирами *лока́йты* и *локотта́ры*. Предположим, есть птица - возьмем случай с птицей, запертой в клетке. Птицу в клетке, поедающую маленькие кусочки пищи, можно сравнить с *лока́йта-сáдханой*, а беспокойное, сильное психическое стремление свободно парить в бескрайнем голубом небе можно сравнить с *локотта́ра-сáдханой*. *Шáйва-Дхárма* в Рархе ориентирована на *Тантру*; и, как я уже сказал, *Тантра* означает всестороннее расширение. Поскольку жители Рарха приняли эту *Тантру* всем сердцем, даже в далеком доисторическом прошлом, они добились всестороннего прогресса: прогресса в искусстве и литературе, прогресса в танцах и музыке, прогресса в архитектуре и скульптуре. Жители Рарха добились невообразимого прогресса во всех сферах человеческой жизни.

Женщины по всему Рарху наслаждались независимостью. Женщины пользовались большим уважением в обществе. Даже разведенным женщинам из высшей касты разрешалось снова выходить замуж, если они того пожелают.^[2] Это был прямой вклад *Шáйва-Тантры*.

26 ноября 1981 года, Калькутта

Сноска:

(1) Примечание редакции: Иллюстрация "сути" здесь опущена. Должно быть гармоничное соответствие между движением в психической сфере и движением во внешней сфере. Также должна существовать здоровая социальная структура. Все необходимые материалы для этой структуры в полной мере присутствуют в Шайва-Дхárме и в Шайва-Тантре.

(2) Примечание редакции: В большинстве других культур индийского субконтинента вплоть до недавнего времени повторный брак разрешался только женщинам из низших каст.

23. Тантра в Бенгалии

Отрывок А

Бенгалия расположена на границе между Джамбудвипой и Суварнадвипой [древние названия Индии и Бирмы]. Цивилизация, выросшая вдоль берегов Маюракши, Аджайи и Дамодары, позже смешалась с цивилизацией, которая развивалась в районах Паундравардхана Бхукти (Северная Бенгалия), Саматат [средняя Бенгалия] и Дабак [в настоящее время в основном в Бангладеше]. В Бенгалии родилась новая цивилизация - смесь цивилизации Рарха в Гондване^[1] и Гангской цивилизации. Вот почему жители Бенгалии не совсем такие, как жители северной Индии. Способы поклонения и система священства отличаются от тех, что существуют в Северной Индии. Бенгальский почерк и интонации также отличаются, как и внешний вид бенгальцев. По чертам их лиц можно заключить, что эти люди принадлежат к бенгальскому племени. Таковы особые характеристики смешанной цивилизации.

Мало того, даже тип мышления различается в разных сообществах. Смешение темнокожего народа Рарха со светлокожими арийцами привело к образованию бенгальской расы. Но это еще не конец истории. Река *Брахманутра* текла из внутренних районов Тибета, где ее название было *Санг По* (Сын Бога), в Индию. Другими словами, она шла из монгольской страны.^[2] Народ Тибета - монголы индо-тибетской группы. Монголы делятся на несколько ветвей, одной из которых является индо-тибетская группа. Река *Брахманутра*, или *Санг По*, несет в себе эту монгольскую цивилизацию, а не цивилизацию Ганга. Эта монгольская цивилизация подверглась критике со стороны ариев в *Карма-Пуране*:

Sarve māmśaratāḥ mūrīhāḥ mleccchāḥ gobrahmaghātakāḥ,
 САРВЕ МАМЅАРАТА́Х МУ́РИХА́Х МЛЕЧЧХА́Х ГОБРАХМАГХА́ТАКА́Х,
 Kuvacakāḥ pare mūrīhāḥ ete kūtāyonayāḥ,
 КУВАЧАКА́Х ПАРЕ МУ́РИХА́Х ЕТЕ КУ́ТАЙОНА́ЯХ,
 Teśāṁ paeshácikī bhāśā lokácāro na vidyate.
 ТЕШ́АМ ПАЙШ́АЧИКИ́ БХА́ША́ ЛОКА́ЧАРО НА ВИДЬЯТЕ.

"Они не защищают коров и *брахманов*. Они едят рыбу и мясо. Если они едят рыбу, какие же они арийцы? Этими своими действиями они еще больше разложили себя. Их стиль произношения полон дефектов."^[3]

Монгольская цивилизация, процветавшая в долине *Брахманутры*, смешалась с цивилизацией Рарха и цивилизацией Ганга, в результате чего возникла новая смешанная цивилизация - Гаурия, или бенгальская цивилизация. *Тантра* берет свое начало в такой смешанной цивилизации. Ганг и *Брахманутра* встречаются в Гояланде в Бенгалии [Бангладеш]. Таким образом, мы видим, что бенгальская цивилизация - это смешанная цивилизация, смесь гондванской цивилизации Рарха, гангской цивилизации северной Индии и монгольской цивилизации Тибета и Китая [доступ к которым осуществлялся через долину *Брахманутры*]. Вот почему говорят, что эта бенгальская цивилизация процветала в пограничных районах между Джамбудвипой и Суварнадвипой.

В бенгальской расе смешалась кровь этих разных цивилизаций. Из-за смешения австралоидной и дравидоидной крови жители Банкуры, Миднапора и Пурулии в основном темнокожие. Также присутствует определенное количество монгольской крови. Бенгальские фермеры, Раджвамши и Чакмы, пришли из долины *Брахманутры*. У них приплюснутый нос. В результате перестановок и комбинаций этих различных небольших групп возникли различные касты и подкасты Западной Бенгалии - *Брахманы*, *Каястхи*, *Вайды* и множество подкаст. Но источник всех этих каст и подкаст - один и тот же - смешанная культура долин Рарха, Ганга и *Брахманутры*. Если мы возьмем Бенгалию как отдельную страну, то у нее есть своя особенность. Это связано с влиянием речных долин.

15 апреля 1979 года, Калькутта

Сноска:

(1) Примечание редакции: Гондвана была древним континентом, который теперь (из-за геофизических изменений) уже не является нетронутым.

(2) Примечание редакции: Поскольку в древние времена Монголия была империей и символизировала всю Северную и Северо-Восточную Азию, "монгольский" здесь означает восточную, или желтую, расу.

(3) Примечание редакции: Абзац о средневековой классификации культур здесь опущен.

Отрывок Б

Социальная система Бенгалии была в основном тантрической, поскольку влияние *Вед* было минимальным. В высших сферах духовной практики влияние *Тантры* было огромным; только в средних и низших слоях духовной практики ощущалось некоторое слабое влияние *Вед*. В местных обычаях и социальных системах, а также в некоторых церемониях, проводимых женщинами, влияние *Тантры* было совершенно очевидным. Даже сегодня *авидхавы* [замужние, неовдовевшие женщины] в семье играют заметную роль в различных общественных обрядах. [Современное бенгальское] слово *эйо*^[1] образовалось от этого слова *авидхав* в результате процесса лингвистического искажения.

В различных ритуалах поклонения широко использовались бананы, листья и орехи бетеля. Это не соответствует ведической системе. Слово *кадали* не используется в *Ведах*; но на неклассическом санскрите банан называется *рамбх*, а плантан - *кадали*. На неклассическом санскрите орех бетеля называется *гув* или *пунгипхалам*. С изменением временных и пространственных факторов претерпели изменения и различные другие вещи. Бенгальцы - дравидо-негро-австронезийцы; таким образом, они любили жевать листья бетеля, как и дравиды, и обычно носили с собой контейнер с этой целью. Молодые люди обычно брали с собой на свадьбу крекер с орехами бетеля. Бенгальские женщины обычно работали в полях и на фермах весь день напролет, а после окончания рабочего дня они мыли руки и лицо и мазью из своей коллириевой шкатулки оставляли черную метку у себя на лбу. Женщины Бенгалии очень любили косметику, поэтому они обычно подворачивали эту коллириевую шкатулку в пучки для волос. Они все еще делают это во время церемонии бракосочетания.

Древнее общество Бенгалии было в основном тантрическим. Как молодые мужчины, так и молодые женщины будут использовать фамилии своих отцов до и после вступления в брак [т.е. молодые женщины не откажутся от своих фамилий]. Молодые женщины носили фамилию своего отца с суффиксом *дхита* [дочь] даже после вступления в брак. Женщины, хотя и принадлежали к новой *готре* [клану] после вступления в брак, имели право соблюдать погребальные обряды своих умерших родителей. Они соблюдали *ашаучу* [траур] в течение трех дней и трех ночей после смерти своего отца или матери, а на четвертый день совершали церемонию *шраддха* [в память об ушедших]. В остальной Индии существовало правило, согласно которому женщины после вступления в брак теряли свою родительскую *готру* и, как таковые, не имели права соблюдать церемонию *шраддха* своих умерших родителей. В остальной Индии право женщин совершать *пинду* [подношения] своим предкам не признается, но в Бенгалии оно признается. В древние времена общественная жизнь Бенгалии была основана на *Тантре*, введенной *Шивой*.

20 апреля 1981 года, Калькутта

Сноска:

(1) Примечание редакции: В том же значении - замужняя и неовдовевшая женщина.

24. Буддийская Тантра, Джайнская Тантра и Индуистская Тантра

Существуют определенные божества, которые признаются более чем в одной школе *Тантры*. Некоторые из них признаются как *Буддийской Тантрой*, так и *Джайнской Тантрой*, некоторые - как *Буддийской*, так и *Шайва-Тантрой*, некоторые - как *Джайнской Тантрой*, так и *Ариша-Тантрой* [*Индуистской Тантрой*]. Число таких божеств отнюдь не мало. Первоначально божество *Калика* из *Шакта-Тантры* [*Шакти-Тантры*] было признано *Буддийской Тантрой*. Недалеко от горного городка Симла есть место под названием *Калика*. Это место было названо в честь божества *Калики*. В Дели есть особое место под названием *Калкаджи*. Этот район был назван в честь богини *Калики*, у которой там есть храм. *Тара* - это прежде всего буддийское божество, но и в *Шакта-Тантре Тара* также является признанным божеством.

В буддийский период существовало четыре разновидности *Тары*: (1) *Бхрамари-Тара*, цвет лица которой был подобен цвету черной пчелы; (2) *Нила-Сарасвати*, у которой был синий цвет лица; (3) *Ваджратара*, которой поклонялись буддисты *Ваджраяны*;^[1] (4) *Угратара*, ужасное кровожадное божество. В те дни *Бхрамари-Таре* поклонялись в Китае, стране *Буддизма Махаяны*. *Нила-Сарасвати* поклонялись в Тибете. *Угратаре* поклонялись в Восточной Индии, особенно в Гаудадеше [приблизительно эквивалентном Бенгалии]. Когда *Ваджраяна* была популярна в Восточной Индии, там поклонялись *Ваджратаре*. Каждое божество *Тары* было признано божеством как в *Шакта-Тантре*, так и в *Пуранической Тантре*. Утверждается, что все они являются супругами *Шивы*. *Нила-Сарасвати* из Тибета позже была преобразована в полностью белое пураническое божество *Сарасвати*.

Другим божеством школы *Ваджраяны* является *Ваджрабарахи*. Это божество было широко популярно в районе Бхулуа (или Ноакхали) в Бангладеше. Даже сегодня изображения древнего божества *Ваджрабарахи* иногда извлекают из земли или из искусственных водоемов этого региона.

Божество *Шодаши* из *Шакта-Тантры* в некоторых местах было заменено на *Раджараджешвари-Дэви* из *Пуранической Тантры*, в других местах - на *Джагаддхатри*. Но в определенных фундаментальных отношениях все три божества *Шодаши*, *Джагаддхатри* и *Раджараджешвари* едины. Например, у каждого из них по четыре руки; от лица каждого божества исходит красноватое свечение; все божества трехглазые; опять же, у всех троих есть веревки, стрела, луки и стрелы. Здесь *Буддийская Тантра*, *Шакта-Тантра* и *Пураническая* [*Индуистская*] *Тантра* существуют бок о бок, иногда смешиваясь.

Bāla ruñāsamā-ujjvalā-ungābhā,
БАЛА РУНАСАМА-УДЖВАЛА-УНГАБХА,
Caturbhujā trinayanā;
ЧАТУРБХУДЖА ТРИНАЯНА;

Tribhuvanamanolobhā pāśāṁkush-shāracāpa-
ТРИБХУВНАМАНОЛОБХА ПАШАМКУШ-ШАРАЧАПА-
Dhārīṇī Shivā Śodāshī rūpā Shiva bhāvinī.
ДХАРИНИ ШИВА ШОДАШИ РУПА ШИВА БХАВИНИ.

Цвет лица *Нила-Сарасвати* нежно голубой. Приобретя золотистый цвет, она стала *Прадждина-Парамитой*, а затем, став полностью белой, превратилась в пураническую богиню *Сарасвати*. Божество, у которого первоначально в качестве скакуна был павлин, стало божеством с лебедем в качестве скакуна. Когда санскрит *Махаяны* был преобразован в лаукический [сравнительно недавний] санскрит, *дхьяна-мантра Сарасвати* также была изменена.^[2]

Существует пураническое божество по имени *Кувэра*, которому до сих пор поклоняются в *Джайнской Тантре* и *Пуранической Тантре*. От *кув* плюс *эрак* происходит слово *кувера*, означающее "тот, кто обладает огромным богатством".

1 июля 1990 года, Калькутта

Сноска:

- (1) Примечание автора: Раньше Далай-Ламу называли Далайла́ма Ваджрадхара.
- (2) Примечание редакции: Дхья́на-ма́нтра, перечисляющая атрибуты Сарасва́ти, здесь опущена.

25. Фестиваль Шива-Гаджан

Многие из вас наверняка были свидетелями *Гаджана Шивы*. [Слово *гáджана* произошло от санскритского корня "*гáрджана*". *Гáрджана* означает "кричащий" или "ревущий".] Фестивали *Гарджана*, *Чафака* и *Болан* в Рархе очень древние. Влияние *Шивы* в Бенгалии и Индии даже сегодня огромно, хотя *Шива* покинул свое брненное тело давным-давно. *Шива*, без сомнения, ушел, но его лучезарная личность продолжает влиять на умы людей даже сегодня. *Чафака*, *Гарджана* и *Болан* - это лишь некоторые из пережитков *Шива-Тантры*, которые все еще можно найти в бенгальском обществе. Наибольшее влияние *Шива-Тантры* ощущается в деревне Курмун в районе Бурдван, сосредоточенной вокруг Храма *Ишанéшвары*. В некоторых районах Мегхалайи до сих пор легко прослеживается влияние *Шива-Тантры*. Около двухсот лет назад в общине Хаджаунга северного округа Маймансинг было широко распространено влияние *Шива-Тантры*. Она пронизывала каждую частичку бенгальского ума. Наглядным доказательством этого всепроникающего влияния является то, что даже сегодня во всех фестивалях, посвященных *Шиве* в Рархе, принимают участие только коренные бенгалцы. Так называемые бенгалцы из высших каст, особенно *брахмáны*, *кайáстхи* и *ва́йды*, держатся на расстоянии от этих фестивалей.^[1] Когда их спрашивают о причине их отчужденности, они отвечают: "Мы не должны участвовать в фестивалях этих людей". Если на них продолжают давить, спрашивая, почему; они не могут найти удовлетворительного ответа. Причина в том, что так называемые представители высших каст пытались придать религии *Шивы*, которая неразрывно укоренилась на бенгальской земле, форму ведической религии. Но они не могли полностью уничтожить влияние *Шивы*.

Со времен *Яджурвэды* арийцы, так же как и неарийцы, принимали и признавали *Шиву*. В Ведах слово "*Шива*" употребляется во многих местах. Никто никоим образом не мог принизить или недооценить *Шиву*.

29 июля 1990 года, Калькутта

Сноска:

(1) Примечание редактора: Семейные линии некоторых представителей этих каст берут свое начало в Северной Индии. Но хотя многие семьи брахманов, кайстхов и вайдий (возможно, подавляющее большинство) на самом деле являются коренными жителями, некоторые из них притворяются, что произошли извне, чтобы придать себе ложную значимость.

Глоссарий

АЧÁРЬЯ (ácárya или ácáryá) – духовный учитель.

АНАХÁТА (anáhata) – смотрите: ЧÁКРА.

ÁНАНДА (ánanda) – божественное блаженство.

АНАНДА МАРГА (ananda marga) – путь божественного блаженства; Áнанда Мáрга Прачáрака Сам́гха (организация "Ананда марга").

АНУЧЧХÚНЬЯ (anucchúnyá) – непроявленный.

АПÁРАВИДЬЯ (aparávidyá) – знание мирского.

ÁСАНА-ШУДДХИ (ásana shuddhi) – медитационный процесс, позволяющий отвлечь ум от осознания тела и сконцентрировать его в одной точке.

ÁСАНЫ (ásanas) – позы для лечения физических проблем, особенно тех, которые мешают СÁДХАНЕ.

АВАДХУТА или АВАДХÚТИКА (avadhúta или avadhútika) – буквально "тот, кто полностью очищен ментально и духовно"; монах или монахиня ордена, близкого к традиции ШАЙВА-ТАНТРЫ.

АВАТÁРА (avatára) – воплощение.

АВИДЬЯМÁЙЯ (Avidyámáyá) – экстраверсионная сила; аспект Космического Действующего принципа, который ведет от тонкого к грубому. Смотрите также: ВИДЬЯМÁЙЯ.

БХÁДЖАН (bhajana) – духовная песня.

БХÁКТИ (bhakti) – преданность.

БХÁКТИ-ЙÓГА (bhakti yoga) – преданная форма духовной практики.

БХАВА (bhava) – выраженная вселенная.

БХÁВА (bháva) – идея, идеация, мысленный поток.

БÍДЖА-МÁНТРА (bijja mantra) – акустический корень; особая звуковая вибрация, из которой проистекает определенный тип действия.

БРÁХМА (Brahma) – Высшая Сущность, включающая в себя как ПУРÚШУ или ШИВУ, так и ПРАКРИТИ или ШАКТИ.

БРÁХМА ЧÁКРА (Brahma Sakra) – Космический цикл - цикл творения из Сознания и растворения в Сознании через САНЧАРУ и ПРАТИСАНЧАРУ.

БРАХМÁНЫ (bráhmaña или brahman) – высшая социальная группа в Индии, традиционно выполняющая жреческие функции или живущая интеллектуальным трудом.

БРÁХМАТВА (brahmatva) – состояние Брáхмы, высшая позиция.

БРÁХМАВÁДА (brahmapáda) – философская система, сутью которой является Брáхма.

ЧÁКРА (sakra) – цикл или окружность; психо-энергетический или психо-духовный центр; психо-нервное сплетение. Все психо-духовные центры, или сплетения, в человеческом теле расположены внутри позвоночного столба, но связаны с определенными внешними точками концентрации: (1) для муладхара-чакры - основание позвоночника, над промежностью; (2) для свадхиштханы - половой орган; (3) для манипúры - пупок; (4) для анахаты - середина грудной клетки; (5) для вишúддхи - горло; (6) для áгьи - промежутки между бровями; и (7) для сахасрáры - макушка головы.

ДАКШИНАЧÁРА-ТАНТРА (dakśínácára tantra) – школа Тантры, которая пытается контролировать МÁЙЮ посредством умиловивления или умиротворения.

ДЭ́ВА (deva) – мифологически - бог, божество. С философской точки зрения, любая вибрация или выражение, исходящее из Космического ядра.

ДЭВÁТА (devatá) – мифологически - бог или богиня. С философской точки зрения, второстепенное проявление ДЭ́ВА, контролируемое и надзираемое ДЭ́ВОЙ. (Дэ́ва и девáта иногда используются взаимозаменяемо.)

ДЭ́ВИ (devii) – богиня, женское божество.

Беседы о Тантре

ДХА́РАНА (dhāraṇa) – ограничение потока ума, концепции; например, Таттва-Дхара́на означает ограничение ума фундаментальными факторами или концепцией о них. Дхара́на - это шестая ветвь аштанга-йо́ги (восьмичленной йо́ги).

ДХА́РМА (dharma) – духовность; психо-духовное стремление; уверенность в своей изначальной позиции; праведный путь в социальных делах.

ДХЬЯ́НА (dhyāna) – медитация, в которой психика направлена к сознанию; седьмая ступень аштанга-йо́ги (восьмиступенчатой йо́ги).

ДХЬЯ́НА-МА́НТРА (dhyāna mantra) – санскритский стих, перечисляющий атрибуты божества, который следует использовать для визуализации этого божества в медитации.

ДВА́ПАРА-Ю́ГА (dvāpara yuga) – смотрите: ЮГИ.

ЭКА́ДАШИ (ekādashī) – "одиннадцатый" день после новолуния или полнолуния, дни, в которые голодание особенно полезно.

ГУ́НА (guṇa) – обуславливающий фактор или принцип; атрибут; качество. ПРАКРИ́ТИ, космический действующий принцип, состоит из: са́ттва-гу́ны, чувствующего принципа; ра́джогуны, динамического принципа; и та́могуны, статического принципа.

ХИРА́НЬМА́Я КО́ША (hiraṇmaya kośa) – самая утонченная из КОШ.

И́ШВАРА (īśvara) – Космический Управитель; буквально "Контролирующий всех управителей".

И́ШВАРА-ПРАНИ́ДХА́НА (īśvara prañidhāna) – подчинение Космическому Управителю посредством медитации; урок анандамарга-медитации.

И́НДРИ́Я (indriya) – один из десяти сенсорных и моторных органов (глаза, уши, нос, язык и кожа; а также руки, ноги, голосовые связки, детородный орган и орган выделения). Глазная индрия (например) включает в себя сам глаз, оптический нерв, жидкость в нерве и место в мозге, в котором зрительный стимул передается эктоплазме или веществу разума.

ДЖИ́ВА (jīva) – индивидуальное существо.

ДЖИВАБХА́ВА (jīvabhava) – конечная субъективность, ощущение состояния единичного существа, чувство идентичности единичного существа, микрокосмическая ориентация.

ГЬЯ́НА (jñāna) – знание.

ГЬЯ́НА-ЙО́ГА (jñāna yoga) – форма духовной практики, которая делает упор на различение или интеллектуальное понимание.

КАЛА́ (kalā) – поток с искривлением, на стадии Космического Цикла, где доминирует принцип изменения.

КАУ́ЛА (kaola) – тот, кто утвердился в поднятии своей собственной КУНДАЛИ́НИ.

КАПА́ЛИКА-СА́ДХАНА (kāpālīka śādhana) – форма духовной практики, которая заставляет ученика противостоять и преодолевать все присущие человеческому разуму оковы и врагов.

КА́РМА (karma) – действие; иногда эгоистичное действие, которое создает САМСКА́РЫ.

КА́РМА-ЙО́ГА (karma yoga) – форма духовной практики, которая подчеркивает бескорыстное действие.

КИ́РТАН (kiīrtana) – коллективное пение имени Господа, иногда в сочетании с танцем, выражающим дух отречения.

КО́ША (kośa) – "уровень" или "слой" разума (макрокосмического разума или микрокосмического разума) в терминах степени его тонкости или грубости.

КША́ТРИ́Я (kṣatriya) – вторая по численности социальная группа в Индии, традиционно выполняющая военные функции.

КУ́ЛА (kula) – самый нижний позвонок позвоночника.

Беседы о Тантре

КУНДАЛИНИ или КУЛАКУНДАЛИНИ (kuṇḍalinī или kulakuṇḍalinī) – буквально "свернувшаяся змея"; спящая божественность; сила, дремлющая в КЎЛЕ тела, которая, будучи пробужденной, поднимается вверх по позвоночному столбу, чтобы раскрыть все духовные возможности человека..

МАХАКАЎЛА (mahākaola) – тантрический Гуру, который может поднять не только свою собственную КУНДАЛИНИ, но и КУНДАЛИНИ других людей; в Буддийской Тантре Махакаўла иногда символизирует ПАРАМА ПУРЎШУ.

МАХАПЎРУША (mahāpuruṣa) – человек, высокоразвитый психически и духовно, особенно тот, у кого впоследствии развилась харизма, ощущаемая другими людьми.

МАХАСАМБХЎТИ (mahasambhūti) – когда ТАРАКА БРАХМА использует ПАНЧА-БХЎТЫ, чтобы выразить Себя через тело, это известно как Его Махасамбхўти.

МАНТРА (mantra) – звук или совокупность звуков, которые при медитации приведут к духовному освобождению.

МАНТРА ЧАЙТАНЬЯ (mantra caetanya) – пробуждение мантры; концептуальное понимание мантры и психическая ассоциация с ней.

МАРГИ (margi) – тот, кто следует идеологии АНАНДА МАРГИ, включая практику анандамарга-медитации.

МАЙЯ (māyā) – созидательный принцип, ПРАКРИТИ в ее фазе творения. Одним из аспектов Майи является способность создавать иллюзию того, что конечные созданные объекты являются абсолютной истиной.

МОКША (mokṣa) – духовное внекачественное освобождение.

МУДРА (mudrā) – жест, имеющий значение.

МУЛАДХАРА (mūlādhāra) – смотрите: ЧАКРА.

МУНИ (muni) – святой человек, преданный интеллектуальным занятиям.

НАДА (nāda) – поток без искривления на стадии БРАХМА ЧАКРЫ, в которой доминирует осознающее начало.

НАДИ (nāḍī) – канал психической энергии; нерв.

НАМАХ (namah) – приветствие.

НАРАЯНА (Nārāyaṇa) – Владыка Нары (ПРАКРИТИ), то есть ПАРАМА ПУРЎША.

НЕОГУМАНИЗМ (neohumanism) – мировоззрение, характеризующееся любовью ко Всевышнему, которая изливается на все объекты, созданные Всевышним. Принятие неогуманистического мировоззрения, в свою очередь, защищает и усиливает развитие преданности человека.

НИРГУНА БРАХМА (Nirguṇa Brahma) – БРАХМА, не подверженный влиянию ГЎН; Необусловленный Брахма.

ОНМ́ или ОНМ́КАРА (oṃ или oṃkāra) – звук первой вибрации творения; БИДЖА-МАНТРА выраженной вселенной. Онм́кара буквально означает "звук онм́".

ОТА ЙОГА (ota yoga) – связь ПУРУШОТТАМЫ с каждым единичным созданием в отдельности в ПРАТИСАНЧАРЕ.

ПАНЧА-БХЎТЫ (pañca bhūtas) – пять рудиментарных или фундаментальных факторов - эфирный, воздушный, световой, жидкостный и твердый.

ПАРАМА ПРАКРИТИ (Paramā Prakṛti) – Высший Действующий Принцип.

ПАРАМА ПУРЎША (Paramā Puruṣa) – Высшее Сознание.

ПАРАМАШЬИВА (Paramashiva) – смотрите: ПУРУШОТТАМА.

ПАРАМАТМАН (Paramātmān) – Высшее Сознание в роли свидетеля Своей собственной макropsихической конации. Параматман включает в себя: (1) ПУРУШОТТАМУ, макрокосмическое ядро; (2) связь Пурушоттамы со всем творением в Его экстраверсионном движении (прóта йóга); (3) связь

Пурушоттамы с каждой единицей творения в отдельности (ОТА ЙОГА) и (4) со всеми коллективно (прота йога) в Его интроверсионном движении.

ПАРАШАКТИ (Paráshakti) – Интроверсивная Всепроникающая Сила.

ПАРАВИДЬЯ (parávidyá) – духовное знание, знание Всевышнего.

СПЛЕТЕНИЕ (plexus) – смотрите: ЧАКРА.

ПРАБХАТ САМГИТЫ (prabhát saṁgiita) – сборник из 5018 духовных и психо-духовных песен, сочиненных П.Р. Саркар (Шри Шри Анандамурти).

ПРАКРИТИ (prakṛti) – Космический Действующий Принцип.

ПРАНА (prāṇa) – энергия; жизненная сила.

ПРАНАХ (prāṇáh) – жизненная энергия.

ПРАНАЙМА (prāṇáyama) – процесс управления жизненной энергией посредством контроля дыхания; четвертая ступень аштанга-йоги (восьмиступенчатой йоги).

ПРАТИСАНЧАРА (pratisaṁcara) – в Космическом Цикле происходит постепенная интроверсия и утончение сознания от состояния твердой материи к Сознанию Ядра. (Прати означает "встречный", а санчара - "движение".)

ПРАТЯХАРА (pratyáhara) – вывод ума из погружения в физические чувства; пятая ступень аштанга-йоги (восьмиступенчатой йоги).

ПУРАНА (purāṇa) – мифологическая история с моральным подтекстом; просветительская художественная литература.

ПРАТИСАНЧАРА (purashcaraṇa) – восходящее движение КУЛАКУНДАЛИНИ от муладхара-чакры к сахасрара-чакре, включая фазы мантрагхата и МАНТРА ЧАЙТАНИ.

ПУРУША (Puruṣa) – Сознание.

ПУРУШАБХАВА (puruṣabháva) – когнитивный подход; позиция или аспект сознания.

ПУРУШОТТАМА или ПАРАМАШИВА (puruṣottama или paramashiva) – Ядро Сознания, свидетель САНЧАРЫ и ПРАТИСАНЧАРЫ.

РАДЖОГУНА (rajoguṇa) – смотрите: ГУНЫ.

РАРХ (ráṭh) – территория, в основном в Бенгалии, простирающаяся от западного берега реки Бхагиратхи до холмов Параснатх.

РИШИ (rṣi) – мудрец; тот, кто, изобретая новые вещи, расширяет путь прогресса человеческого общества.

САДАШИВА (Sadāshiva) – смотрите: ШИВА (буквально "Вечный Шива").

САДХАКА (sādhaka) – духовный практик.

САДХАНА (sādhana) – буквально "непрерывное усилие"; духовная практика; медитация.

САДРИША-ПАРИНАМА (sadrsha parināma) – гомогенизис, последовательность сходных изгибов в фазе творения, в которой доминирует РАДЖОГУНА.

САГУНА БРАХМА (saguṇa brahma) – БРАХМА, подверженный влиянию ГУН; Обусловленный Брахма.

САХАСРАРА (sahasrāra) – смотрите: ЧАКРА.

САНЧАРА (saṁcara) – в Космическом Цикле происходит постепенная экстраверсия и огрубение сознания от Ядра Сознания до состояния твердой материи.

САМАДХИ (samādhi) – "поглощение" единичного разума Космическим Разумом (савикальпа самадхи) или Атманом (нирвикальпа самадхи).

САМБХУТИ (sambhūti) – любое проявление ПАРАМА ПУРУШИ, любая сотворенная сущность.

САМСКАРА (saṁskāra) – ментальный реактивный импульс, потенциальная ментальная реакция.

САННЬЯСИ или САННЬЯСИНИ (sannyāsii или sannyāsini) – отрешившийся; буквально "тот, кто отдал все свое космической воле" или "тот, кто погружается в Сат, неизменную сущность".

САТТВАГУНА (sattvaguna) – смотрите: ГУНЫ.

СИДДХА-МАНТРА (siddha mantra) – мантра, "усовершенствованная" Гурю.

Беседы о Тантре

СІДДХИ (siddhi) – самореализация; духовное достижение.

СВАРÚПА ПАРИНÁМА (svarúpa parínáma) – гомоморфная эволюция, состояние до сотворения, в котором все гúны находятся в равновесии.

СВАЯМБХУ-ЛІ́НГА (svayambhúliunga) – высшая точка негатива, или грубости, в человеческом теле.

ША́БДА (shabda) – звук.

ША́ЙВА-ДХÁРМА (shaeva dharma) – Шиваизм; теоретическая или философская сторона духовности, которой учит ШИВА.

ША́ЙВА-ТАНТРА (shaeva tantra) – Шива-Тантра; прикладная, или практическая сторона духовности, которой учит ШИВА.

ША́КТА (shákta) – Последователь Шактачáры, культа Шáкти; следовательно, любой стремящийся, который воплощает в себе характеристики Шактачáры, особенно разумное применение силы.

ША́КТИ (shakti) – ПРÁКРИТИ; энергия; обожествление ПРÁКРИТИ.

ШАМБХУЛІ́НГА (shambhúliunga) – фундаментальная позитивность.

ША́СТРА (shástra) – писание.

ШИВА (shiva) – великий тантрический Гуру 5000 года до Р.Х., который руководил обществом, в то время как Его ум был поглощен Сознанием; отсюда и Бесконечное Сознание, ПУРÚША.

ШИВАБХÁВА (shivabháva) – позиция, или состояние, Бесконечного Сознания.

ШИВА-ЛІ́НГА (shiva-liunga) – первоначально фаллический символ, позже получивший философское значение как "сущность, из которой происходят все вещи".

ШЛÓКА (shloka) – санскритское двустипие, выражающее одну идею.

ШÚДРА (shúdra) – самая низшая социальная группа в Индии, которая традиционно живет за счет физического труда.

ТАМОГÚНА (tamoguña) – смотрите: ГÚНЫ.

ТА́НДАВА (tándaava) – Энергичный танец для мужчин-духовных искателей, первоначально разработанный ШИВОЙ. Он развивает железы таким образом, что повышает смелость и бесстрашие. Когда Сам Шива исполняет этот танец (Шива-Натарáджа), танец становится метафорой, в которой Высшее Сознание посылает вибрации по всей Вселенной и заставляет все объекты Вселенной, в свою очередь, излучать вибрации.

ТАНМÁТРА (tanmátra) – буквально "мельчайшая доля", то есть фундаментального фактора материи (см. ПА́НЧА-БХÚТЫ). Также переводится как "общая сущность" или "интеллектуальная волна". Различные типы танмáтр передают чувства слуха, осязания, формы (зрения), вкуса и обоняния.

ТАНТРА (Tantra) – духовная традиция, зародившаяся в Индии в доисторические времена и впервые систематизированная ШИВОЙ. Она подчеркивает развитие человеческой энергии, как посредством медитации, так и путем противостояния трудным внешним ситуациям, чтобы преодолеть все страхи и слабости. А также священное Писание, разъясняющее эту традицию.

ТА́РАКА БРÁХМА (Táraka Brahma) – Высшее Сознание в его освобождающем аспекте.

ВАМАЧÁРА-ТАНТРА (vámácára tantra) – школа Тантры, которая пытается преодолеть МА́ЙЮ путем борьбы, но без какой-либо ясной цели.

ВА́ЙЮ (váyus) – десять основных энергетических потоков в человеческом теле.

ВЕДА (veda) – буквально "знание"; следовательно, произведение, передающее духовное знание. Также религиозная или философская школа, зародившаяся среди ариев и принесенная ими в Индию. Она основана на Ведах и подчеркивает использование ритуала для обретения вмешательства богов.

ВИДЬЯМА́ЙЯ (vidyámáyá) – Интроверсионная Сила; аспект Космического Действующего Принципа, который направляет движения от грубого к тонкому. Смотрите также АВИДЬЯМА́ЙЮ.

ВИРАЧÁРИ (vīrácárii) – последователь Ви́рачара-Тантры; та́нтрик, который придерживается особенно "героических" идей, стремясь противостоять всем ментальным слабостям и преодолеть их.

ВРІ́ТТИ (vrtti) – умственная склонность.

Беседы о Тантре

ЯГЪЯ или ЯДЖНА (yajña) – ритуальное жертвоприношение.

ДЖАМА НИЯМА ИЛИ ЯМА НИЯМА (yama niyama) – моральный кодекс.

ЮГИ (yugas) – мифологические четыре эпохи (Сатья Юга, или Золотой век, Трета Юга, или Серебряный век, Двапара Юга, или Медный век, и Кали Юга, или Железный век), представляющие постепенный упадок морали и духовности.